

मचेता कबीर

डॉ० सरोज बिसारिया

संकल्प प्रकाशन

2, पुराना बैरहना, इलाहाबाद

दूरभाष : 604635

प्रकाशक	:	सकल्प प्रकाशन २४२, पुराना वैरहना, इलाहाबाद दूरभाष : ६०४६३५.
वितरक एवं विपणन	:	आरण्यक प्रकाशन २/९०, एम. आई. जी. आवास विकास कॉलोनी योजना-३ खूँसी, इलाहाबाद दूरभाष : ६६७३३०
कॉपीराइट	:	© प्रकाशकाधीन
I.S.B.N.No	:	८१-८७१४७-१४-८
प्रकाशन वर्ष	:	२००२
मूल्य	:	१२५/ रु० (एक सौ पच्चीस रुपये मात्र) ६५/ रु० (षष्ठ रुपये मात्र) छात्र संस्करण
संस्करण	:	प्रथम
आवरण संयोजन	:	गोरी कमलेश्वरी
मुद्रक	:	सौरभ महाय माधो प्रिन्टर्स २४२, पुराना वैरहना, इलाहाबाद-३

SARVATNA CHETA HABIR

By Dr. Saroj Buzarga

कबीरी व्यक्तित्व के धनी
स्वर्गीय पति श्री जगदीश सहाय बिसारिया की
पावन स्मृति में सादर
अर्पित है यह शब्दस्तबक

श्रद्धावनत

लेखिका

प्रकाशकीय

मनुष्य को शिव का पथ दिखाने के लिए मानवता को धर्म के रूप में स्थापित करने के लिए ऋषियों और मनीषियों को युगपुरुष बनकर अवतरित होना पड़ता है। आज की सामाजिक परिस्थिति राजनीति से अनुप्रेरित होकर मानवता के राजपथ से भटक कर जाति धर्म, वर्ण, सत्ता स्वार्थपरता जैसी न जाने कितनी संकीर्ण वीथिकाओं में भटक गई है। पशुता और शनवीयता का क्रूर नृशंस आचरण गली चौराहों का जीवन बन गया है। मनुष्य और मनुष्य के बीच न जाने कितनी विभाजक रेखाएं खिंच गई हैं। घर, परिवार, समाज, साहित्य, धर्म राजनीति जिधर दृष्टि उठाइए खेमें ही खेमें दिखाई देंगे। गहनता से देखे तो आज से छः सौ वर्ष पूर्व लोक नायक कबीर के समय जैसी सामाजिक धार्मिक परिस्थिति थी उससे कहीं अधिक विकृत परिस्थितियाँ आज हैं, साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों का उल्लास और भी भयानक हो गया है। एक एक पल घीख कर पुकार रहा है कबीर तुम कहाँ हो? देखो तो जिस पूर्ण मनुष्य की रचना के लिए तुमने पत्थर की चोट सही, जमीन में बंधे, गंगा में डूबाए गए आज फिर वह संवेदना विहीन हो कर पाशयिक हिंसा में डूबा हुआ है। मानवता अर्थहीन शब्द बन कर रह गई है।

कबीर! जब तक हाथ में जलती लुकाठी ले कर मनुष्य मात्र को समता और ममता के, एक रूपता के सूत्र में गूँथने के लिए तुम नहीं आते तब तक तुम्हारी वाणी को जन मन तक पहुँचाने का दायित्व हमारा है, हम प्रकाशकों का है। वाणी में व्यक्तित्व निहित होता है, तुम्हारी वाणी आज भी उतनी ही जीवन्त है, उतनी ही प्रभावोत्पादक है, उतनी ही विप्लवकारी है जितनी चौदहवीं शताब्दी में थी तभी तो शिक्षित अशिक्षित सभी के कण्ठ में विराजमान है। लोकमानस का उद्बोधन करने वाली तुम्हारी 'बानियाँ' लोकोक्ति बन गई हैं।

शब्द नाद हैं और नाद ब्रह्म, आज हमारा प्रयास है कबीर के ब्रह्मरूप शब्दों से जन-जन को आन्दोलित करना उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से सभी को परिचित कराना मानवता का अजेय संदेश मनुष्य मात्र तक पहुँचाना।

डॉ० सरोज बिसारिया द्वारा लिखित "सर्वात्मचेता कबीर" पुस्तक का प्रकाशन इस दिशा में उठा हुआ पहला चरण है। हमारा प्रकाशन इसके पूर्व भी डॉ० बिसारिया द्वारा लिखित अनेक साहित्यिक, आलोचनात्मक, कथा साहित्य परक कृतियाँ पूरी गरिमा के साथ सुधि पाठकों को अर्पित कर चुका है। पाठकों द्वारा पुस्तकों का न केवल स्वागत हुआ है प्रत्युत उन्हें भरपूर सम्मान और प्रशंसा मिली है। हमें विश्वास है कि डॉ० सरोज बिसारिया की यह नवीनतम साहित्यिक कृति "सर्वात्मचेता कबीर" आलोचना के क्षेत्र में अभिनव मूल्यों की स्थापना कर पूर्ण साहित्यिक भव्यता के साथ पाठकों का ध्यान आकर्षित करेगी। पाठकों की स्वीकृति में ही प्रकाशन की सार्थकता है और सृजन का अभिनन्दन।

सौरभ सहाय

भारताय संत परंपरा में कवीर संत शिरोमणि कहे जाते हैं। पूरी संत परंपरा में उनका विशिष्ट स्थान है। उनके जीवन का हर पहलू जीवंत एवं अनेक विशिष्टता लिये हुए है। इसलिए उन्हें वेणुधर, वेदांती, योगी, आर्यसमाजी, सुधारवादी सभी अपना मानते हैं। प्रगतिशील विचारक एवं व्यंग्य लेखक उन्हें अपना मूल आचार्य मानते हैं। उनके समय में ही उनकी बाणियां लोगों को शिक्षाती रही, शिक्षाती रही तथा अपने गिरेबां में झांककर अपनी गलतियों, कुरीतियों एवं रूढ़ियों को दूर करने के लिए उत्प्रेरित करती रही हैं।

समाज का वास्तव रूप बदलने तथा लोगों के जीवन स्तर में बड़ा परिवर्तन होने के बाद भी कुछ ऐसे समस्याएं जो संत कवीर के समय में थीं, आज भी बनी हुई हैं। बल्कि कुछ समस्याओं में तो ऐसा विकराल रूप धारण कर लिया है जिनका शीघ्र ही निराकरण नहीं किया तो उनका भीषण दुष्परिणाम पूरे मानव समाज को भुगतना होगा। काल्पनिक जाति पंक्ति को लेकर अहं-हीनत्व की भावना तथा सांप्रदायिक कटुता तो अपनी जगह है ही, स्वार्थपरता तथा भोग परायणता के कारण आज मनुष्य मनुष्य का शोषण ही नहीं कर रहा है अपितु वह दूसरों की लाशों पर अपना भव्य-भवन बनाना चाह रहा है।

जब पूरा समाज अनेक वर्गों एवं खेमों में बंटता जा रहा है, मनुष्य-मनुष्य के दिल की दरियां बहती जा रही हैं, एक अनदेखी खाई अधिक गहरी और चौड़ी होती जा रही है, सभी मानवता एवं सत्य प्रेमियों का यह अहसास हो रहा है कि कवीर ही एक ऐसे मिलन बिन्दु हैं जहां सब एकत्र हो सकते हैं और एक दूसरे से सच्चे अर्थों में मिल सकते हैं। जिसका भौतिक स्वार्थ जितना घटेगा वह उतना ही दूसरों को आत्मसात कर सकेगा और अपना प्यार दे सकेगा। चूंकि कवीर ने अपने भौतिक स्वार्थ को पहले ही त्याग दिया था, अपने हाथों अपना घर फूंक चुके थे और बाजार में आकर खड़े हो गये थे, इसलिए सभी उनके अपने हो गये थे और उन्होंने सबका हित जिसमें देखा वही बातें कहीं।

डॉ० सरोज विस्तारिया की कृति 'सर्वात्मचेता कवीर' इसी दिशा में एक सार्थक कदम

है। विदुषी लेखिका ने कवीर साहब के उन विचारों पर अपनी दृष्टि केन्द्रित की है जो सबके लिए ग्राह्य हो सकते हैं। किसी भी विषय में मतभेद हो सकता है, मतभेद स्वाभाविक है, अस्वाभाविक यदि है तो अपने ही मत को एकान्तिक सत्य मान लेना। सारी कदुता यहीं पैदा होती है और शुरू होता है आदमी का भटकाव जिसका कहीं अंत नहीं होता। प्रस्तुत कृति में विदुषी लेखिका ने किसी मतवाद में पड़ें बिना सहज ढंग से कवीर-वाणी के आधार पर कवीर-विचारों को ही अपने शब्दों में निरूपित किया है। आशा है डॉ० सरोज विसारिया की इस नवीन कृति 'सर्वात्मचेता कवीर' के अध्ययन-मनन से पाठकों को नई दृष्टि मिलेगी और वे कवीर-विचारों की तरफ अग्रसर हो सकेंगे। साथ ही अग्रसर हो सकेंगे एक ऐसे मानव-मंदिर के निर्माण की ओर जहां विशुद्ध मानवता की पूजा हो सकेगी। डॉ० सरोज विसारिया के प्रति हमारी शुभकामनाएं हैं कि वे अधिक से अधिक साहित्य सृजन कर मानवता एवं सत्य का संदेश दें तथा समाज-मेवा की ओर अग्रसर होती रहें।

कवीर आश्रम
कवीर नगर
इलाहाबाद

धर्मेन्द्रदास

अनुक्रमणिका

१. आविर्भाव

११-२३

भावफलक, जन्म सम्बन्धी किंवदन्तियाँ, अन्तः साक्ष्य, बहिराक्ष्य, एतिहासिक विकास क्रमगत परिस्थितियाँ, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक साहित्यिक, प्रभाव प्रतिक्रिया, व्यक्तित्व रचना, कृतित्व, निष्कर्ष

२. अनुभूति

२६-६४

दार्शनिक चिन्तन, जीव और ब्रह्म, अद्वैत, परमार्थिक जागृति, सुरति, एतिहासिक विकास क्रम, निरति, जगत, माया, सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक विवेचन, सहज समाधि, रहस्यवाद, भावनात्मक रहस्यवाद, गुरु सम्बन्धी अवधारणा, आलम्बन का स्वरूप, सृष्टा और सृष्टि की एकरूपता, बाजार शब्द वैशिष्ट्य प्रदर्शित, विवेक मानवता आधारित जीवन मूल्य, करुणा दया, प्रेम, लोकनायकत्व, उद्बोधन, निष्कर्ष

३. अभिव्यक्ति

६४-८७

काव्य शिल्प दर्शन पृष्ठभूमि, भाषा, शैली, गुण माधुर्य, ओज, प्रसाद, अलंकार, रस छन्द, काव्य वैशिष्ट्य, प्रतिक्रियात्मक काव्य, बावनी निष्कर्ष

४ अभिमत

८८-१०१

कबीर की नारी भावना, धर्म दृष्टि, मानवतावादी संचेतना, सर्वात्मचेता रूप, कबीर संतों की दृष्टि में रैदास, गरीब दास, नाभा दास, पीपादास कबीर बस कबीर हैं।

भावफलक, जन्म सम्बन्धी किंवदन्तियाँ, अन्तः साक्ष्य, बहिसाक्ष्य, ऐतिहासिक विकास क्रमगत परिस्थितियाँ, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक साहित्यिक, प्रभाव प्रतिक्रिया, व्यक्तित्व रचना, कृतित्व,

विचार और अनुभूति की उत्ताल तरंगों जब ज्वार बन कर मनः सागर का मंथन करने लगती हैं तब जन्म होता है एक सन्त कवि का। चतुर्दिक फैले हुए परिवेश का प्रभाव, प्रतिक्रिया और विचार मन का भावुक स्पन्दन बन जाता है। विचार का उत्सव ज्ञान और भावुकता का उद्गम है अनुभूति। विचार और अनुभूति के ताने बाने से जिन साहित्य की चादर बुनी जाती है वह साहित्य अपने व्यापकत्व में कालजयी हो जाता है। मानवता के जल में घुले धर्म दर्शन, संस्कृति और कला के रंग युगों के अन्तराल का पार कर भी ज्यों के त्यों बने रहते हैं। ऐसे साहित्य का शब्द शब्द कवि मनीषी की कीर्तियों का तो कालजयी बनाता ही है दिग्भ्रमित मानवता को दिशा निर्देश भी करता है। दर्पण बन कर मनुष्य को आत्मावलोकन की क्षमता प्रदान करता है। हिन्दी साहित्य का एक ऐसा ही अप्रतिम संत साहित्यकार है कबीर जिसने दर्पण ही नहीं दृष्टि भी दी। दृष्टि और दर्पण की अर्थवत्ता के लिए एक उदाहरण ही पर्याप्त है। कबीर के निम्न दोहे की प्रथम पंक्ति—

“माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर” वस्तुतः जन मन का दर्पण है वही इसी दोहे की दूसरी पंक्ति “कर का मनका डार दे मन का मन का फेर” जन मन को दी हुई दृष्टि है। दृष्टि के अभाव में दर्पण का कोई महत्व नहीं। तभी तो कबीर की “साखी आँखी ज्ञान” की है।

जन्म-मृत्यु - कबीर की अवतारणा का काल मतभेद के बीच भी “कबीर चरित्र बोध” के प्रकाश में सं. १४५५ ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही माना गया है। डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉ० माता प्रसाद गुप्त और किसी सीमा तक श्यामसुन्दर दास और आचार्य रामचन्द्र शुक्ल और अन्य भी इसी तिथि से सहमत हैं। संत पीपा ने अवश्य संवत् १४८२ का उल्लेख कबीर की जन्मतिथि के रूप में किया है।

हिन्दी के साहित्यकारा न कवीर की जन्मतिथि की प्रामाणिकता उपलब्ध न होने के कारण पर्याप्त मंथन के उपरान्त सहमति का पथ ही पकड़ा है, अनुमान को मान्यता दे दी है। कवीरदास के शिष्य धर्मदास द्वारा लिखित पद की पंक्तियाँ विचारणीय है

**चौदह सौ पचपन साल गए चन्द्रवार इक ठाठ ठए
जेठ सुदी बरसायत को पूरनमासी तिथि प्रकट भए।**

पत्रागत ऐतिहासिक मंथन के उपरान्त यह तथ्य हाथ आए कि सं० १४५५ में पूर्णिमा चन्द्रवार को नहीं थी अतः 'साल गए' शब्द को आधार बना कर सं० १४५६ का समय सर्वमत से नहीं तो बहुमत से साहित्य वेत्ताओं ने स्वीकृत कर लिया। कवीर की जीवनी लिखने वाले लेखक सं० १४५६ के ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ही जन्म तिथि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। विदेशी इतिहासकार डा० हंटर और रेवेरेन्ड वेस्टकाट जनश्रुति के सहारे क्रमशः सं० १४३७ तथा सं० १४९७ को कवीर की जन्मतिथि के रूप में अपनी कृतियों में निरूपित करते हैं। अनुमान पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, प्रश्न है प्रामाणिकता का अतः कवीर के शिष्य धर्मदास की पंक्ति को अंतः साक्ष्य की मान्यता दे कर साहित्य के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए एक तिथि पर सहमत हो जाना ही उचित है। सन्त अपने विषय में अधिकांशतः मौन रहे हैं फलतः जीवन की भौति मृत्यु की तिथि में भी मतैक्य नहीं है। डाक्टर फ्यूर्रे के दिए ऐतिहासिक विवरण का आधार पर कवीर की मृत्युतिथि १५०५ निश्चित होती है अब यदि जन्म तिथि और मृत्युतिथि को सामने रख आयु निश्चित करें तो कवीर साहब की आयु मात्र ४९ वर्ष की ही सिद्ध होती है जो कहीं से भी संगत नहीं है। अनन्तदास की 'कवीर परचई' में सिकन्दर लोदी और कवीर की समकालीनता वर्णित है। ऐतिहासिक अध्ययन से भी इसी मत की संपुष्टि होती है। गुरुनानक देव से कवीर की भेंट हुई थी ऐसा भी विचारकों का मत है। गुरु ग्रन्थ साहब में कवीर की कितनी साखियाँ और सबद समाहित हैं कुछ कहा नहीं जा सकता किन्तु "ग्रन्थ साहब" के सबदों पर कवीर का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। सत्य तो यह है कि अनुमान की तरफों पर झूलते रहने से किनारा दूर ही होता जाएगा अतः अन्तः साक्ष्य का यदि सूत्र पकड़ें तो कवीर के परलांक गमन के सम्बन्ध में दो तिथियाँ मिलती हैं -

संवत पन्द्रह सौ और पाँच सौ मगहर कियो गमन।

अगहन सुदी एकादसी मिले पवन में पवन॥

इस दोहे के अनुसार कवीर साहब का देहावसान सं० १५०५ में सिद्ध होता है किन्तु दूसरे दोहे के अनुसार -

संवत् पन्द्रह सो पछत्तारा कियो मगहर को गौन
माघ सुदी एकादसी रलौ पौन में पौन ॥

इसके अनुसार संवत् १५७५ कबीर के निर्वाण का वर्ष ठहरता है। जहाँ तक मृत्यु के स्थान का प्रश्न है मगहर को सभी ने निर्विवाद रूप से स्वीकृत किया है रही तिथि की बात तो एक बार फिर सहमत हो जाने की पद्धति को अंगीकार कर सं १५७५ का निर्वाण तिथि मान लेने में ही अनावश्यक उलझाव से मुक्ति संभव है। इस प्रकार कबीर साहब का जन्म सं १४५६ मृत्यु १५७५ और आयु ११९ वर्ष निश्चित होती है। कबीर ने प्राण त्याग के लिए मगहर को चुना और काशी छोड़ कर मगहर गए। सामान्यतः लोग मृत्यु का वरण करने काशी जाते हैं क्योंकि मान्यता है कि “काशी मरण्याम् मुक्तिः” तुलसी ने भी लिखा है “कासी मुक्ति हेतु उपदेश” काशी में प्राण त्यागने वालों को सहज ही मुक्ति मिलती है। कबीर जैसे क्रान्तिदर्शी सन्त के लिए “काशी धाम की मुक्ति” चुनोती बन गई। जिसने आजीवन एकनिष्ठ भाव से अपने निर्गुण राम का ध्यान नमन और साधना की हो वह इस परम्परावादी मुक्ति का वरण क्या करे ? कबीर मगहर गमन के सम्वन्ध में अपना मत रखते हुए कहते हैं

लोका मति के भोरा,

जौ कासी तन तजै कबीरा तौ रामहिं कौन निहोरा॥

तब हम वैसे अब हम ऐसे इहै जनम का लाहा॥

ज्यू जल में जल पैखि न निकसे यों ढरि मिला जुलाहा॥

राम भगति पर जाकौ हित चित ताकौ अचिरज काहा॥

गुरु प्रसाद साध की संगति जरा जीते जाइ जुलाहा॥

कहैं कबीर सुनहु रे संतो भ्रमि परे जन कोई॥

जस कासी तस मगहर ऊसर हिरदै राम संत होई॥

कबीर की आत्म शक्ति और रूढ़ि मुक्त जीवन पद्धति इस पद से स्वतः स्पष्ट हो जाती है। निधन के लिए मगहर का चयन उनके व्यक्तित्व के अनुरूप था

कबीर जंग मनीषियों की जन्म और मृत्यु की तिथि महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कबीर का अनुपम अवदान जो केवल युगीन परिस्थिति और परिवेश की झंझा के बीच ही निष्कम्प दीप सा प्रकाश ही नहीं लुटाता रहा है प्रत्युत्त आज भी मानवता का प्रकाश स्तम्भ बना खड़ा है।

कबीर आत्मचेता ही नहीं सर्वात्मचेता भी थे। मनीषी का आत्म चेता स्वरूप आत्ममुक्ति का पथ प्रशस्त करता है किन्तु सर्वात्मचेता रूप आत्मानुभव के आधार पर

जन जन को सामाजिक विकृतियों के अन्धकार से निकाल कर चेतन्य आलाक क दर्शन कराता है। कबीर की यही चेष्टा उनकी भक्ति साधना की काव्यात्मक अभिव्यक्ति को बहुआयामी बना देती है, किसी के लिए वह भक्त है, तो किसी के लिए संत, कोई समाज सुधारक की संज्ञा देता है तो कोई धर्म प्रचारक के रूप में देखता है। निर्गुण और सगुण, अद्वैतवाद, हठयोग, एकेश्वरवाद आदि का भ्रमजाल भी कबीर को लेकर खूब घुना गया है। वस्तुतः सामाजिक धरातल पर कबीर ने मनुष्य के जीवन को उसकी समग्रता में देखा है, आत्मा और परमात्मा के प्रकाश में उन्होंने मानवीय संचेतना का पूर्णता से अनुभव किया है, जहाँ जाति, धर्म देश और काल से परे मानवता की अविच्छिन्न धारा प्रवाहित होती है, “**खालिक खलक खलक में खालिक, सब जग रहयो समाय**” उनकी इसी अभेदित मानवीय संचेतना की संवाहक पंक्ति है।

व्यक्ति का निरपेक्ष मूल्य होते हुए भी व्यक्तित्व रचना में परिवेश के योगदान को नकारा नहीं जा सकता। परिवेश शब्द व्यापक है, पारिवारिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक सभी परिस्थितियाँ इसके अन्तर्गत आ जाती हैं। “**सतन को कहा सीकरी सो काम**” कहना सरल है पर परिवेश से तटस्थ रहना कठिन है नहीं तो म्लेच्छन भार दुःखित मेदिनी की वेदना भक्तों की वाणी में मुखरित नहीं होती। कबीर तो सर्वात्मचेता संत थे, सत्य दर्शी ही नहीं सत्यवक्ता भी थे फलतः सत्य की कटुता उनकी वाणियों में मुखरित हुई है। “**जौ बाम्हन तू बम्हनी जायो, आन राह द्वै काहे न आयो**” में सत्य की वही कटुता है जो मनुष्य और मनुष्य के बीच में अन्तर समाप्त करने वाला सत्यदर्शी चिढ़ कर बोल सकता है।

निःसन्तान दम्पति नीमा और नीरू जुलाहे की सर्वमान्य कथा की पुनरावृत्ति कर कबीर के जन्म की पारिवारिक परिस्थिति का उल्लेख पिष्टपेषण से अधिक नहीं है। फिर भी संगति की दृष्टि से प्रचलित कथाओं का संक्षिप्त उल्लेख समीचीन है। इस सन्दर्भ में कबीर की स्वयं की उक्ति है

**“काशी में हम प्रगट भए रामानन्द चेताए
समरथ को परवाना ले कर हंस उबारन आए”**

प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त तीन शब्द “काशी” “प्रगट” “रामानन्द” विशेष विचारणीय है। कबीर का जन्म स्थान काशी है इसमें तो कोई विवाद नहीं है किन्तु ‘प्रगट’ शब्द विशेष व्यंजक है यदि कबीर कहते कि काशी में हम जन्म लिये तो विवाद के लिए कोई स्थान नहीं होता किन्तु प्रगट शब्द संकेतित करता है दिव्य आविर्भाव को।

कबीर पर लेखनी उठाने वाले आचार्य ‘जन्म’ और ‘प्रगट’ के द्वन्द में नहीं उलझे।

डॉ० श्याम सुन्दर दास, आचार्य शुक्ल से लेकर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तक न कबीर के जन्म के सम्बन्ध में प्रचलित किंवदन्ति, कि “आचार्य रामानन्द के आशिर्वाद से गर्भवती हुई किमी विधवा ब्राह्मणी ने लोकनाज के भय से अपने नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के समीप रख दिया और उस पथ से जाते काशी के निसन्तान जुलाहा दम्पति नीरु आर नीमा ने उस शिशु को वक्ष से लगा कर वात्सल्य उड़ेल दिया शिशु का नाम दिया कबीर” को ही विवशभाव से अपनी सहमति दे दी किन्तु आधुनिक सन्त डॉ० योगिराज गोवन्स जी ने अपनी पुस्तक “वैष्णव कबीर” में हिन्दी साहित्य प्रेमियों का एक दूसरी ही कथा परोस दी। प्राकृत ग्रंथ प्रसंग पारिजात का सन्दर्भ देते हुए उन्होंने लिखा है कि काशी के पंचगंगा घाट पर आचार्य रामानन्द की कुटिया थी उस कुटिया में संलग्न बाटिका थी जिसका पुष्प वेभय नन्दनकानन से होड लेता था। सखी से पुष्प विभाव की प्रशंसा गुन कर उपा बेला से पूर्व ही प्रतीची नाम की अप्सरा बाटिका में आई। सखी के निषेध करने पर भी उसने सुन्दर सुन्दर फूल तोड़ कर अपने आंचल में भर लिए। ध्यान में ही आचार्य रामानन्द ने यह दृश्य देख लिया। कुटीर से बाहर आ कर उन्होंने पूछा कौन हो तुम? उत्तर में प्रतीची बोली “बाटिका भ्रमण के लिय आई एक स्त्री” आचार्य रामानन्द ने पूछा और तुम्हारी गोद में क्या है? घबरा कर प्रतीची बोली “जी बालक है” तथास्तु कह कर आचार्य जी मुस्कराते हुए कुटी में चल गए। प्रतीची को गाँद में रखे हुए फूल भारवान लगे, खोल कर देखा तो सधमुच बालक कुलधुला रहा था। दोनों बहुत घबराई, उन्हें लौट कर स्वर्ग तक जाना था। बालक का क्या करें? परामर्श किया और फिर दिव्य प्रेरणा से प्रेरित शिशु को लहरतारा तालाब के कमल पत्र पर लिटा कर चली गई।

इस कथा पर विचार करने से “प्रगट” और “रामानन्द चेताए” दोनों शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। फूलों में उद्भव दिव्य प्राकट्य सूचित कर देता है, और आचार्य रामानन्द के आशिर्वाद से जड़ पुष्प का चैतन्य मानव में रूपान्तरित हो जाना उन्हें रामानन्द और चेताए दोनों शब्दों से जोड़ देता है। साहित्यकारों ने चेताए को दीक्षा या शिष्यत्व के आधार रूप में भी प्रस्तुत किया है। किन्तु चेताए का अर्थ न दीक्षा है न शिक्षा वस्तुतः चेताए शब्द की अर्थ संगति चैतन्यता या फिर चेतावनी के साथ अधिक है। चेताये शब्द का अर्थ प्रबोध के अर्थ में लें तो अर्थ स्थिति और भी स्पष्ट हो जाती है।

कबीर आचार्य रामानन्द के द्वादश महाभागवतों में से एक हैं। जहाँ तक शिष्यत्व का प्रश्न है सामान्यतः यह माना जाता है कि पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर पड़े कबीर

पर आचार्य रामानन्द जी का पैर पड़ गया और उनके मुख से निकला “राम राम कह” कबीर के लिए गुरुमंत्र बन गया। प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्राप्त गुरुमंत्र के आधार पर विचारकों ने दोनों के बीच सम्बन्ध की एक सूक्ष्म डोर बाँध दी।

एक किंवदन्ति यह भी है कि कबीर की मृत देह चादर के भीतर ही फूला म परिवर्तित हो गई थी। फूलों से उद्भव और फूलों में ही विलय का तन्तु परस्पर जुड़ा हुआ प्रतीत होता है कबीर की उक्ति “ज्यों की त्यों धर दीन्ही चदरिया” के अर्थ को भी स्पष्टता मिलती है। पुष्पमय आविर्भाव और पुष्पमय तिरोभाव उल्लेख्य दोहे की दूसरी पंक्ति की दिव्यता को अर्थवत्ता देता है “समरथ को परवाना लेकर हंस उबारन आए”। जीवात्मा का उद्धार करने के लिये परमात्मा का संदेश वाहक बनकर इस महात्मा को अवतरित होना पड़ा।

कबीर पंथियों के अनुसार कबीर का जन्म नहीं हुआ था बल्कि आविर्भाव हुआ था। अमावस्या की रात्रि को जब कि नभ मण्डल घटाटोप में घों से आच्छादित था और विद्युत् कौंध रही थी उस समय लहरतारा तालाव में एक कमल प्रकट हुआ फिर वह ज्योति में परिणित हुआ और वह ब्रह्म स्वरूप ज्योति ही कबीर है। कबीर पंथ की इस मान्यता का आधार है निम्न दोहा -

धन गरजे दामिनि दमके बूंदे बरसें झर लाग गए।

लहर तलाब में कमल खिले, तहाँ कबीर भानु प्रकट हुए॥

इस पद्य में ‘प्रकट’ शब्द तो स्पष्ट है किन्तु रामानन्द का कोई उल्लेख नहीं है। जन्म की कथा कुछ भी हो कर्म की कथा ही अस्तित्व को सार्थकता देती है। कबीर “परमात्मा का संदेश लेकर जीवात्मा का उद्धार करने आए थे, जिसे उन्होंने प्राण पण से पूरा किया।

पारिवारिक परिस्थिति - “हौं काशी का जुलाहा” कहकर आत्मपरिचय देने वाले कबीर ने निःसंदेह परिश्रम और परमार्थ का पहला पाठ माता पिता से ही पढ़ा। करघे पर सुत चढ़ाया, भरनी ले कर ताना बाना डाला, चादर बुनी, ओढ़ी भी उढाई भी कबीर के हाथों ने “कलम नहीं गही” किन्तु “झीनी झीनी चदरिया” अवश्य बिनी। काम कोई छोटा नहीं होता इसीलिए व्यवसाय को गरिमा देते हुए कबीर ने इसके ही प्रतीकों में ज्ञानयोग की सतरंगी छाया भर दी। इसका ज्वलंत उदाहरण है कबीर का निम्न पद-

जोलाहा बिनहु हो हरि नामा, जाके सुर नर मुनि धरे ध्याना
ताना तने को अंगुठा लीन्हा, चरखी चारेउ बेदा ॥

सरकड़ी है राम नारायण पूरण प्रकटे भेदा ॥

भव सागर एक कठवत कीन्हा तामें माड़ि साना ।

माड़ी का तन माड़ी रखा है माड़ी बिरले जाना ॥

चान्द सूर्य दुई गोड़ा भयऊ, दिग के मौझा कीन्हा ।

त्रिभुवन नाथ जो माँजन लागे नियम पुरिय दीन्हा ॥

पाई करी जब भरना लीन्हा, बै बाँधन को नामा ।

बै भराय तिहुँ लोकहिं बाँधेय कोई न रहत उबामा ॥

तीन लोक एक करघहिं कीन्हा दिग मग कीन्हो ताना ।

आदि पुरुष बैठावन बैठे कबिरा जोत समाना ॥

इसी प्रकार कवीर ने अपने प्रसिद्ध गेय पद

झीनी झीनी बीनी चदरिया,

काहे को ताना काहे को भरनी कौन तार से बीनी चदरिया

इला पिंगला ताना भरनी सुखमन तार से बीनी चदरिया

आठ कँवल दल घरखा डोले पाँच तत्त गुन तीनी चदरिया

साई को सियत मास दस लागे ठोक ठोक कै बीनी चदरिया

सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी ओढ़ के मैली कीनी चदरिया

दास कबीरा जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यो धर दीन्ही चदरिया ॥

में जुलाहे के कार्य व्यापार को आध्यात्मिक संदर्भ में अंकित किया है । इला पिंगला गुमना, कृष्णलिली सभी को “ करघे और चर्खे ” से जोड़ दिया । दुरूह को ‘सहज’ बनाया दुर्गमघाटी सुगम हो गई । कवीर के व्यक्तित्व को यदि पारिवारिक परिस्थितियों न स्पर्श किया तो राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों ने झकझोर कर रख दिया ।

राजनैतिक परिस्थितियाँ – ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कवीर के समय की राजनैतिक परिस्थितियाँ अत्यन्त ही संकटापन्न, द्वन्द, दमन, क्रूरता, आक्रामकता से युक्त थी । सं. १४४५ में तैमूर के दुर्दान्त शासन का स्वरूप जनमानस देख चुका था दिल्ली का शासन एक एक कर तुगलक सैय्यद और लोदी वंश के हाथों से होता हुआ तलवार के तल पर चल रहा था, युद्ध प्रियता, राज्य लिप्सा, कठोरता खुल कर ताण्डव कर रही थी । मुसलमानों के अत्याचार से, विशेष कर धर्म परिवर्तन के लिए शक्ति और सत्ता के दबाव से, हिन्दू जन मानस आक्रान्त था । मन्दिरों और मूर्तियों का ध्वस्त होना सामान्य बात थी । जाति के आधार पर मनुष्य खण्ड खण्ड हो रहा था । इस स्थिति पर संवेदनशील जागरूक मानस कराह उठे । उनकी कराह ने भक्ति आन्दोलन की राह

पकड़ी। मानवता के आधार पर धर्म जाति से परे मनुष्य को जोड़ने के लिए, विराध, विभेद और वैमनस्य की खाई को पाटने के लिए परमसत्ता की साधना आवश्यक हो गई। कवीर इस राजनैतिक प्रभाव से अछूते नहीं रहे। एक नए मानवतावादी समाज की संरचना के लिए उनकी “आँखन देखी” साखी बन कर सामने आई और उनकी वानी मुखर हो गई।

सामाजिक परिवेश – समाज केवल मनुष्यों की भीड़ को नहीं कहते बल्कि समाज विविध धर्म, दर्शन, संस्कृति और साहित्य में आस्था रखने वाले समुदाय का संगठन होता है और इस सामाजिक संगठन की धुरी होता है प्रेम। राजनीतिक शासन ने इस प्रेम पर ही प्रहार किया था। फलतः समाज का खण्ड खण्ड बिखर जाना स्वाभाविक था। कवीर ने तो पूरी शक्ति लगा कर प्रेम की महिमा पर ही नहीं आवश्यकता पर भी बल दिया। कवीर के एक नहीं अनेक दोहे और सबद प्रेम के व्याख्याता हैं। कवीर की साखी-

पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ पंडित भया न कोय,

ढाई आखर प्रेम को पढ़ै सो पंडित होय।

अशिक्षित लोगों को भी कठ है वह यह भी जानते हैं कि प्रेम में त्याग आवश्यक है क्योंकि “ये तो घर है प्रेम का खाला का घर नहीं” अतः पहले “सीस उतार कर” भुई पर धरना होता है। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। अतः कवीर ने अपने समय की सामाजिक परिस्थिति से अनुप्रेरित होकर आडम्बर मुक्त प्रेमा लक्षणाभक्ति की पताका हाथ में थाम ली और सहज मानवीय सम्बन्धों की दिशा में समाज का न चलें।

धार्मिक परिवेश – कवीर को धार्मिक परिवेश बड़ा सशक्त मिला। वैदिक धर्म की नाँव भारत में बड़ी गहरी थी फिर भी बढ़ते हुए कर्मकाण्ड और आडम्बर अभिचार ने अपने से कुछ सुगम धर्म को मार्ग दे दिया। यह मार्ग था बौद्धधर्म का, इससे विकसित महायान, हीनयान, वज्रयान, धर्म के क्षेत्र में गतिशील हुए। वज्रयान में बढ़ती तांत्रिकता ने एक दूसरे ही मत को पथ दिया यह मत था नाथ पंथ। सिद्ध और नाथ पंथ को सांध्यपथ कहें तो अनुचित नहीं होगा। नाथपंथ में लगभग सभी पूर्वपंथों की प्रवृत्तियों का कुछ न कुछ समाहार हुआ है। कवीर को जिस सन्तमत में प्रणिष्ठित किया गया है उस सन्तमत का सीधा सम्बन्ध नाथ पंथ से है। सन्तमत पर अपनी व्याख्या देने हुए साहित्येतिहासकार शिवकुमार शर्मा ने लिखा है “बौद्ध धर्म से लेकर नाथ सम्प्रदाय तक इस प्रक्रिया में जो जीवन तत्त्व उभरे उन सब का समावेश सन्त काव्य

म हुआ। वाल्मीकि का शून्यवाद पाय सम्प्रदाय का अवधूत भावना और याग कन्नयानी मिथ्या की सध्या भाषा की उलट वासियाँ तक का इसमें समाहार है। सन्त काव्य में अवतार, मूर्ति, तीर्थ, व्रत का कड़ा विरोध किया गया है तथा शून्य काया, सहज समाधि याग, इला पिगला मुपुम्मा, पटचक्र, सहस्रदल कमल, सूर्य, चन्द्र प्रतीकों को ग्रहण किया गया है। सन्त मत क्यों कि “कागद लेखी” पर आधारित न होकर ‘ऑखिन देखी’ पर आधारित है अतः सन्त कवियों ने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना उसे गुना और अपनी वानियों में ढाल दिया। सन्त मत में सन्तों की वानियों में भक्ति की भी पर्याप्त झलक मिलती है ऑखिन देखी कहने वाले वैष्णव धर्म से कैसे अछूते रह जाते। आलवार भक्तों का धार्मिक आन्दोलन, कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य, नाथमुनि रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य आदि की धार्मिक दार्शनिक प्रवृत्तियों का भी प्रभाव सन्त मत पर पड़ा। कवीर और परवर्ती कवियों पर इसकी झलक बहुतायत में मिलती है। ‘द्राविडी ऊपजी’ जिस भक्ति का रामानन्दाचार्य दक्षिण से उत्तर में लाए उसका आराध्य राम थे “भगति द्रावड़ी ऊपजी लाए रामानन्द” यह राम संतों के भी “अक्षय पुरुष” थे। हां सन्तों के राम के आगे एक विशेषण लग गया था निर्गुण निराकार। कवीर ने “निर्गुण राम जपहु रे भाई” कह कर इसी का अनुमोदन किया है। सन्त मतावलम्बियों को विशेष कर सहज प्रेमी कवीर को सूफी दर्शन ने भी कम प्रभावित नहीं किया। “सूफियों की प्रेम की पीर” सन्त काव्य में यत्र तत्र सर्वत्र दिखती है। कवीर के निम्न दोहे में इसी प्रेम की पीर की गहनता व्यंजित है-

यह तन जारौ मसि करौ लिखौ राम को नाऊ
लेखणि करौ करं की लिखि रामहि पठाऊँ”

आँखड़िया झाई परी पंथ निहार निहार,
जीभड़ियां छाला पड़ा नाम पुकार पुकार

साहित्यिक परिवेश - कवीर से पूर्व भारतीय धर्म साधना ने बहुरंगी साहित्यिक परिस्थितियों की रचना कर दी थी। आलवार भक्तों के समय से ही वैष्णवता से युक्त साहित्यिक परम्परा चल निकली थी। शंकराचार्य (अद्वैत) रामानुजाचार्य (विशिष्टाद्वैत) मध्वाचार्य (द्वैताद्वैत) वल्लभाचार्य (शुद्धाद्वैत) आदि के साहित्य को वैदिक साहित्य की बलशाली भूमिका मिली, वेद पुराण, श्रुति स्मृति, उपनिषद आरण्यक आदि की समृद्ध वस्तु और शिल्प ने इन्हें प्रेरित किया। दार्शनिक सिद्धान्तों और उपदेशों के लिए तो यह वस्तु और शिल्प ठीक था किन्तु जन आन्दोलन की दिशा पकड़ने वाले साहित्य

को जनमानस के स्तर तक पहुँचाने के लिए जन, मन के आधार विचार और व्यवहार को सुधारने के लिए उनके स्तर की भाषा को चुनना पड़ता है। वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृति और फिर एक के बाद एक प्राकृत, पाली, अपभ्रंश पुरानी हिन्दी बोलचाल की साध्य भाषा तक भक्तों और सन्तों की लेखनी गतिमान हुई। सिद्धों, नाथों से गन्त साहित्य परम्परा तक आते आते भाषा केवल भाव सम्प्रेषण का माध्यम बनकर रह गई। सीधे सीधे नहीं कह सकें तो घुमा फिर कर अपनी बात कहना ही प्रधान था। अब विद्वान इमे चाहें पंचमेल खिचड़ी कहें, चाहे उजड़ गवारु भाषा कहें या फिर सुवासित आंदन की संज्ञा दें, सन्तों को तो अपनी बात कहनी थी कह बी। एक बात और थी कि हिन्दी सन्त काव्य परम्परा के अधिकांश कवि शिक्षित सुविज्ञ, शास्त्रज्ञ नहीं थे, ये केवल बहुश्रुत और बहुदर्शी थे, सत्संगी थे इसीलिए कागद लेखी कम आँखन दखी अधिक थी। कवीर ने तो इस सत्य को बार बार स्पष्ट किया है। स्पष्टतः जिस साहित्यिक परिवेश में कवीर की बानी मुखरित हुई वह इन्द्रधनुषी था, इसीलिए कवीर के “साखी सबदा दोहरा” भी भाव विचार और भाषा के बिन्दु पर इन्द्रधनुषी है मानवीय सचेतना से विशेष रूप से जुड़े होने के कारण कवीर के काव्य का इन्द्रधनुष आकाशीय इन्द्रधनुष की भांति क्षणिक नहीं है प्रत्युत शताब्दियों की सीढ़ियाँ लांघ कर यह आज भी साहित्याकाश में पूर्ण विभव के साथ स्थित है। परिस्थितियाँ व्यक्तित्व की रचना करती हैं और व्यक्तित्व जन जन के मंगल के लिए परिस्थितियों को नया मोड़ देता है।

प्रभाव, प्रतिक्रिया और व्यक्तित्व - कवीर अपने ढंग के अप्रतिम सन्त कवि हैं। सन्त उसे कहते हैं जो आत्मानुभव के आधार पर सत्य का साक्षात्कार कर लेता है। जो पिण्ड में है वह ब्रह्माण्ड में है इस सत्य को उन्होंने गहराई से अनुभव किया था। नहीं तो वह डंके के चोट पर क्यों कहते कि -

हम सब माँडि सकल हम माहि । हम ते और दूसरा नाहि॥

“आत्मवत सर्वभूतेषु” का दर्शन उनके लिए सिद्धान्त न हो कर जीवन था। दुर्गम लिए प्राणी मात्र के लिए प्रेम उनके व्यक्तित्व का सबसे चटख रंग था। कवीर के व्यक्तित्व की विराटता देख कर ऐसा लगता है जैसे कवीर की समाकालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों ने कवीर को दुहाई देकर “प्रकट” होने के लिए आमंत्रित किया हो। दमनात्मक, अत्याचारी शासन से लोहा लेने के लिए, जर्जर होती सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए, मुल्ला और पंडितों के उठाए मन्दिर मस्जिद के झगड़े, ब्राह्मण और शूद्र के नाम पर गहराती खाई को पाटने के लिए ही कवीर

का क्रांतिकारी व्यक्तित्व गुकाटी हाथ में लेकर बाजार में आकर खड़ा हो गया। उनकी तजस्वी वाणी में सकीर्णताओं और आडम्बरो से मुक्त होना का आह्वान था। विश्व धर्म का मार्ग प्रशस्त करने वाले इस सन्त ने पुकार पुकार कर कहा कि “**पुहुप वास से पातरा**” तुम्हारा प्रभु तुम्हारी आत्मा में ही है। यदि ईश्वर या अल्लाह कहीं है तो वह मनुष्य के मन के भीतर है, मन्दिर और मस्जिद में नहीं”

**मोको का ढूँढ़े बंदे मैं तो तेरे पास में,
न मैं देवल न मैं मस्जिद न काबा कैलास में।**

पाना है तो खोजों और पाओ।

“**कबीर परचई**” लिखने वाले श्री अनन्तदास जी ने कबीर की प्रशंसा बहुविध की है। प्रशंसा के साथ उनके जीवन से उस यथार्थ को भी प्रकाशित किया है जिसने कबीर को यंत्रणा के घेरे में डाल दिया। सिकन्दर लोदी के द्वारा दी गई यातना का उल्लेख करते हुए अनन्तदास ने लिखा है-

साह सिकन्दर काशी आया काजी मुल्ला के मन भाया,

ऐसे बादशाह के विरुद्ध खड़े होने पर कबीर को पीड़ा झेलनी पड़ी। अनन्तदास जी लिखते हैं-

बांध्यो पग मेल्यो जंजीरु लै बोरयो गंगा के नीर,

अनन्तदास ने कबीर के उस तमालवृक्षीय रूप को उजागर किया है जो यंत्रणाओं के भीषण आंधी तूफान में भी अडिग खड़ा रह सकता है।

पीपादास जी जो आचार्य रामानन्द के शिष्य थे और कबीर के निकट थे उन्होंने तो यहां तक लिखा है कि-

**जौ कलि माँझ कबीर न होते
वेद अरु कलियुग मिलिकर भगति रसातल देते”**

इस एक पंक्ति से कबीर के व्यक्तित्व की विशालता स्वयं उजागर होती है। आचार्य रामानन्द ने भक्ति को जन मानस में बनाए रखने के लिए ही अपने द्वादश महाभागवतों में से किसी को निर्गुण के पथ पर भेज दिया तो किसी को सगुण के। आचार्य रामानन्द युग पुरुष थे, कबीर की जननायकत्व की क्षमता से भिन्न थे, जिस विधि वने भक्ति की रक्षा उन्हें करनी थी। अतः यदि उन्होंने कबीर को द्वादश महाभागवत में स्थान दिया तो आश्चर्य क्या?

कबीर के व्यक्तित्व की गंगा जमुनी आभा, बहुधा विद्वान आलोचकों को भ्रान्ति में भटका देती है, कोई कबीर पर सन्त का चिल्ला लगा देता है, कोई भक्त का। कोई

प्रवृत्ति मार्गी बताता है तो कोई निवृत्ति मार्गी कोई वैष्णवता की छाया में सगुण उपासक घोषित करता है तो कोई नाथपंथ से प्रभावित निराकार का योग साधक कह कर संताप करता है। इस सम्बन्ध में कबीर का एक दोहा-

जिन दूढ़ा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ,
मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ ।

विशेष उल्लेखनीय है, हममें से अधिकांश लोग किनारे बैठे बैठे कबीर की जीवन धारा से धोंधे सीपी बटोरते रहे। हां कुछ अवश्य पानी में उतरे कितना गहरे गए यह तो इतिहास ही बताएगा। विद्वानों के बीच कबीर का व्यक्तित्व यदि आज भी निर्भ्रान्त नहीं है तो इसका अर्थ है कि पानी की पैठ अभी पूरी नहीं हुई है। यदि एक स्रोतस्विनी पूरी शक्ति से प्रवाहित होती है और गतिशीलता के बीच छोटे बड़े नदी नाले उससे मिल जाते हैं तो उसके मूल प्रवाह पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाता, उसकी मौलिकता अक्षुण्ण रहती है। कबीर का जीवन भी ऐसी स्रोतस्विनी का जीवन है जिस ने देश, काल, पात्र परिस्थिति, त्वरित आवश्यकता के आधार पर जन कल्याण के लिए जो उचित समझा कहा और मानव को मानव बनाए रखने के लिए जो उचित समझा वह किया।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कबीर के सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा है 'वैष्णवों से उन्होंने अहिंसावाद और प्रपत्तिवाद लिए, इसीलिए उनके तथा निर्गुणवाद वाले संतों के वचनों में कहीं भारतीय अद्वैतवाद की झलक मिलती है तो कहीं योगियों के नाड़ी चक्र की, कहीं सूफियों के प्रेम तत्व की कहीं पैगम्बरी कट्टर खुदावाद की और कहीं अहिंसावाद की अतः तात्त्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं न एकेश्वर वादी दोनों का मिला जुला रूप इनकी वाणी में मिलता है। "आचार्य शुक्ल ने अपने निष्कर्ष में कबीर को मधुकरी वृत्ति का जीव माना है, जहां से जो मिला ले लिया। यदि आचार्य शुक्ल ने युगीन परिस्थितियों के सन्दर्भ में असहाय, यातनाग्रस्त, निरावलम्ब जन मन की गति पर दृष्टि रखी होती तो सम्भवतः कबीर के सम्बन्ध में उनकी दृष्टि दूसरी होती। जिन आंखों ने अपने देव मन्दिरों और मूर्तियों को अपनी आखोंसे ध्वस्त होते देखा तलवार की नांक पर धर्म परिवर्तन की पीड़ा झेली, सिकन्दर लोदी की सत्ता की तलवार के नीचे अपने ही लोगों की गर्दन को गाजर मूली की तरह कटते हुए देखा, उन से सगुण भक्ति की बात करना, हिन्दू और मुसलमानों के धार्मिक अभिचार और अनुष्ठानों की बात करना जले पर नमक छिड़कना होता। अवसर की पुकार पर उन्होंने ईश्वर को मन्दिर और मस्जिद से निकाल कर, रोजा, नमाज,

एकादशी, कण्ठीमाला के फद से छुड़ाकर , घट घट में स्थापित कर दिया, “तेरा साई तुज्झमें ज्यों पुहपन में बास” या फिर “घट घट में वह साई रमता, कटुक वचन मत बोल ” कह कर अन्तस्थ ईश्वर की ओर मोड़ दिया। जब हर आत्मा परमात्मा है तो कैसा विरोध, कैसा वैमनस्य? कबीर ने अपने मन्तव्य की पुष्टि में तो यहां तक कह दिया कि-

लोका जानि न भूलो भाई।

खालिक खलक खलक में खालिक सब घट रह्यो समाई॥

अल्ला एकै नूर उपजाया ताकी कैसी निंदा।

ता नूर से सब जग कीया कौन भला कौन मंदा॥

ता अल्ला की गति नहिं जानी गुर गुड़ दिया मीठा ।

कहै कबीर मैं पूरा पाया सब घट साहिब दीठा ॥

अतः पिण्ड और ब्रह्माण्ड की एक रुपता समझो, सृजनहार यदि अविनाशी है तो हम भी अविनाशी ही हुये -

हरि मरिहैं तो हमहु मरिहैं।

हरि न मरैं हम काहे को मरिहैं॥

अन्तस्थ प्रभु की निकटता के विश्वास ने, आपात स्थितियों से टकराने का बल दिया, सहज जीवन जीने की क्षमता दी। निरावलम्ब मन को इससे बड़ा और सम्बल क्या चाहिए? कबीर के व्यक्तित्व को, यदि सचमुच किसी वाद का लबादा उठाना ही है तो वह है विश्वात्मवाद, मानवीय संचेतना और मानवीय संवेदना में रंगा हुआ मानव वाद यद्यपि कबीर का व्यक्तित्व द्वन्द फन्द को, कारा बन्ध को तोड़ने वाला है, ओढ़ने वाला नहीं है।

कबीर के व्यक्तित्व का मूल्यपरक वर्णन करते हुए डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है “वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचण्ड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त, भीतर से कोमल बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से बन्दनीय थे। युगावतार की शक्ति और विश्वास ले कर वह पैदा हुए थे, और युग प्रवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी इसलिए वे युग प्रवर्तन कर सके।” इसमें कोई सन्देह नहीं कि डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी इस टिप्पणी द्वारा कबीर को दम्भी साधु” मधुकरी वृत्ति के जीव” आदि विशेषणों के दलदल से निकाल कर चन्दन चर्चित पीठिका पर आसीन कराया है। किन्तु टिप्पणी के कुछ शब्द विरोधाभासी लगते हैं। उदाहरणार्थ “मस्तमौला”

“अक्खड़” कठोर इत्यादि। युग प्रवर्तन की सामर्थ्य रखने वाला व्यक्ति, निश्चित ही जागरूक होगा और जो जागरूक होगा उसका मस्तमौला होना कठिन है। कवीर ने स्वयं लिखा है-

सुखिया सब संसार है खावे और सोवे।

दुखिया दास कबीर है जागे और रोवे॥

अतः जो सर्वात्म के कल्याण के लिए चिन्तित हो उसका मस्तमौला होना कठिन है। दूसरा शब्द है “अक्खड़” यदि कोई स्वभाव से सदाशय है तो उसका व्यवहार में अक्खड़पन हताशा से उत्पन्न खीज ही होगी। कबीर बारम्बार समझाते हैं इस पथ पर गढ़े हैं, गिर सकते हो, देख कर चलो इस पर भी अनमुनी कर के कोई चलता ही जाए तो उसे अन्धा, नासमझ कहना अक्खड़ता नहीं है अतः यदि कबीर चिढ़कर कहते हैं-

जाका गुरु भी आंधला चेला खरा निरंध,

अन्धै अन्धा ठेलिया दोनों कूप पड़न्त,

तो उनका यह कथन पांखन्डी मुल्ला और पंडित तथा उनके अनुयायियों के सामने दर्पण रखना है, सत्य कथन करना है। कबीर का अन्तः और बाह्य पारदर्शी था। अतः यदि वह अन्दर से कोमल थे तो बाहर की कठोरता कठोरता न हो कर मात्र उपदेश की गुरुता ही मानी जाएगी। उनका हिन्दू और मुसलमान से यह कहना-

“अरे इन दोउन राह न पाई,

हिन्दुन की हिन्दुआई देखी, तुरकन की तुरकाई।”

*****

देव पूजि पूजि हिन्दू मुये तुरक मुये हजि जायी

जटा बाँधि बाँधि योगी मुए इनमें किन्हु न पाई

अथवा

कहुरे मुल्ला बाँग निवाजा ।

एक मसीत दसौं दरवाजा ॥

कठोरता नहीं पात्र और परिस्थिति जन्य गुरुतर आग्रह है।

कबीर के व्यक्तित्व को लेकर जो भ्रन्तियां हैं उसका कारण है कबीर को उनकी समग्रता में न देखा जाना। खण्ड खण्ड कर देखना अन्धों के हाथी से अधिक नहीं है। सतत प्रवाहमाना गंगा से यदि कोई घड़े में जल भरे, कोई सुराही में, कोई बाल्टी में कोई लोटे में कोई   में तो क्या पात्रों की विविधता से गंगा जल का रूप बदल

सकता है, गंगाजल तो गंगा जल ही रहेगा। कवीर तो कवीर ही रहेंगे, अपनी समग्रता में, अपनी मौलिकता में। अब चाहें निगुर्ण संत की चप्पी चिपकाइए, चाहें वैष्णव भक्त की समाज सुधारक की, हिन्दू मुस्लिम ऐक्य विधायक की, विद्रोही फकीर की, अद्वैत वादी की एकेश्वर वादी की इत्यादि। विशाल व्यक्तित्व को खंडित कर के देखने की नीति वैसी ही है जैसे पेड़ को न देख कर उसकी शाखाओं को ही पेड़ की संज्ञा दे कर पूर्ण मान लेना। एक प्रवाहमान नदी अपनी गतिशीलता में लक्ष्य तक पहुंचने के लिए न जान कितने मोड़ लेती है। ठोकर लगाते, टकराते, पथ बनाते, उछलते कूदते, लाघते फलागते अपने लक्ष्य तक नदी पहुंच ही जाती है, किसी भी स्थिति में अपना लक्ष्य न भूलती है न भटकती है। कवीर की जीवन धारा भी ऐसी ही है। कवीर का यह दोहा इस कथन की पुष्टि करता है-

एक न भूला दोय न भूला भूला सब संसारा ।

एक न भूला दास कबीरा जाके राम अधारा ॥

उनका लक्ष्य स्पष्ट था परमात्मा से तादात्म्य। संपुष्टि के लिए एक पंक्ति ही पर्याप्त है “ज्युं जल में जल पैसि न निकसे यों ढरि मिल्या जुलाहा”। हिन्दी साहित्य का यह कवि स्वयं में अप्रतिम है।

कृतित्व - की दृष्टि से यदि कवीर पर विचार करें तो पहले जो वस्तु सामने आती है वह है कवीर का आत्मकथ्य “मसि कागद छुओ नहि, कलम गही नहि हाथ” अतः स्पष्टतः कवीर ने स्वयं कोई ग्रन्थ सचना नहीं की केवल आंखिन देखी को अपनी वानी में ढाल कर जन मानस को परोस दिया। जिसके पात्र में जितना समाया और जिसे जो भाया उसने उसे सहेज लिया। अनुयायियों, श्रद्धालु शिष्यों, समकालीन सन्तों ने इसे संग्रहीत किया। सहित्यकारों के हाथ में जो संग्रह आया उसे “बीजक” की संज्ञा प्राप्त है। इस ग्रन्थ को तीन भागों में विभक्त किया गया है। साखी, सवद, रमैनी, डॉ० पारसनाथ तिवारी ने अपने शोध ग्रन्थ में प्रामाणिकता के आधार पर साखियों की संख्या ७४४ सवद की संख्या २०० और रमैनी की संख्या २९ बताई है किन्तु यह संख्या मात्र है कृतित्व की सीमा नहीं। विशेष उल्लेखनीय है डा. रामदास गौड़ और डा. रामकुमार वर्मा। डॉ० गौड़ ने अपनी कृति हिन्दुत्व में कवीर के ग्रंथों की संख्या ७९ मानी है जबकि रामकुमार वर्मा अपने इतिहास में ग्रन्थों की संख्या ६९ बताते हैं। यों तो कतिपय विद्वान ‘अनुराग सार’, ‘उग्रगीता’, ‘निर्भयज्ञान’, रेखतों, सब्दावली आदि लगभग छुटपुट पचास साठ ग्रन्थ कवीर की कृति मानते हैं। प्रामाणिकता के अभाव

में मानने को कुछ भी माना जा सकता है पर इस पर सर्व सहमति नही है। अभी लगभग एक माह पूर्व काशी के कवीर कीर्ति मन्दिर द्वारा कवीर कृत 'महावीजक' प्रकाशित हुआ है। लोकार्पण होने के बाद भी ग्रन्थ लोक के हाथों से दूर है अतः इसकी गहनता और विस्तार के सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है। आलोचक एक बात पर सहमत हैं और वह है कवीर की रचनाओं में क्षेपकों की भरमार। किन्तु केवल दार्शनिकता, सैद्धांतिकता और भाषा के आधार पर कवीर की संग्रहित वानियों में क्षेपकों की भरमार कहना बहुत संगत नहीं है। पात्र और परिस्थिति के अनुसार, देश और काल के अनुसार, भाव और भाषा का परिवर्तित होते रहना स्वाभाविक है, फिर कवीर टहरें " रमताजोगी वहता पानी" पानी तो दो कोस पे बदलता है किन्तु वानी कोस कोस पर बदल जाती है। भाषा शास्त्र में परिगणित स्थानीय और घर वानियों इसका प्रमाण है। कुछ छूट जाना कुछ जुड़ जाना प्रकृति का सत्य है, अतः कवीर की वानियों में भी कुछ घट जाना और कुछ का बढ़ जाना अस्वाभाविक नहीं है। साहित्यिक अध्ययन का मूल आधार है 'वीजक'। कवीर का वीजक ऐसा भाव सागर है जिसकी हर तरंग से धर्म, दर्शन, देश कालिक मूल्य, साधना और संगीत, प्रेम, और त्याग की फुहारे उड़ती है। इन फुहारों से भीगी कवीर की वानियों की छाठर तन को यदि शीतलता देती है तो मन में उज्जास भर देती है। उनकी वानियां अशिक्षित जनता के मुख से भी पूरी भाव चेतना से उच्चरित होती है। जब तब सुनने में आता है " मन न रंगायो, रंगायो जोगी कपड़ा" कबिरा माला काठ की कह समुझावे तोय, मन न फिरावे अपना कहा फिरावे मोय" "दिन भर रोजा रहत हैं रात हनत है गाय" मूड़ मुड़ाए हरि मिलै सख कोई लेहु मुड़ाय" इत्यादि सामान्य जन के मुख से लोकोक्तियों के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। किसी भी कवि के कृतित्व का इससे बड़ा उपाख्यान और क्या हो सकता है कि वह शताब्दियों बाद भी लोक कंठ में विराजमान है।

दार्शनिक चिन्तन, जीव और ब्रह्म, अद्वैत, परमार्थिक जागृति, सुरति, ऐतिहासिक विकास क्रम, निरति, जगत, माया, सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक विवेचन, सहज समाधि, रहस्यवाद, भावनात्मक रहस्यवाद, गुरु सम्बन्धी अवधारणा, आलम्बन का स्वरूप, सृष्टि और सृष्टि की एकरूपता, बाजार शब्द वैशिष्ट्य षट्‌रिपु, विवेक मानवता आधारित जीवन मूल्य, करुणा दया, प्रेम, लोकनायकत्व, उद्बोधन, निष्कर्ष

दार्शनिक चिन्तन - कृतित्व, दार्शनिक चिन्तन एवं अनुभूति का पुंजी भूत रूप होता है। कवीर की बानियों में उनकी चैतन्य जीवनानुभूति एवं जीव जगत और ब्रह्म सम्बन्धी सैद्धान्तिकता समाई हुई है। चतुर्दिक फैले परिवेश से इस सन्त ने सुन कर दख कर जो कुछ पाया उसे अनुभूति के सांचे में ढाल कर जीवन मूल्य के रूप में प्रस्तुत कर दिया।

कवीर ने जब भक्ति दर्शन में प्रवेश किया उस समय भारतीय धर्म साधना के क्षेत्र में शंकराचार्य के अद्वैत से लेकर विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत और शुद्धाद्वैत अपनी जड़े जमा चुके थे। इसके साथ ही वैष्णव भक्ति आन्दोलन भी आरम्भ हो चुका था। कवीर की संत परम्परा पर सिद्धों और नाथों का तो प्रभाव था ही सूफियों का भी कम प्रभाव नहीं था। कुछ विचारक इस्लाम के प्रति भी उनका झुकाव देखते हैं जो समीचीन नहीं है। केवल मूर्तिपूजा विरोध को आधार बना कर कवीर को इस्लामिक धर्म के घेरे में खींच ले जाना कहाँ तक मंगत है। खुदा या अल्लाह शब्द का प्रयोग यदि कवीर ने किया है तो राम, मुरारी, हरि गोपाल आदि का भी प्रयोग किया है और यह प्रयोग इंगालेए किया है क्योंकि वह मानवधर्म विधायक थे, हिन्दू मुस्लिम एक्य विधायक नहीं थे। समन्वयवादिता समय की आवश्यकता थी। मनुष्य केवल मनुष्य है।

नश्वरता की अनुभूति शाश्वत की खोज की भूमिका तैयार करती है। जीवन की नश्वरता में ही किसी अनश्वर की अनुगूँज सुनाई पड़ती है। कवीर ने अपनी बानियों में बहुलता से मानव जीवन की क्षणभंगुरता के दर्शन कराए हैं-

पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात

देखत ही छिप जायगा ज्यो तारा परभात॥

इस क्षणभंगुर जीवन में, दूसरों के श्रम पर, प्रपीड़न पर क्यों उठा रहे हो उच्च अट्टालिका, भव्य भवन, कितने दिन रहना है तुम्हें? सोचो तो-

कहा चिणावे मेणियां लाम्बी भीत उसारि।

‘घर तो साढ़े तीन हाथ घना तो पौन चारि॥

इन्द्रिय आसक्ति में पड़े मनुष्य को देख कर वह व्यथित होते हैं “जाका बास गौर (कब्र) में सो कत सोवै सुख” इसे जगाना होगा, चेताना होगा नहीं तो इन्द्रियां मनुष्य के जीवन क्षेत्र को उजाड़ कर रख देगी।

जतन बिन मिरगिन खेत उजारे,

टारे टरे नहीं निसि बासर बिडरत नाहिं बिडारे ॥

अपने अपने रस के लोभी करतब न्यारे न्यारे ।

अति अभिमान बढत नहिं काहू बहुत लोग पछि हारे ॥

बुधि मेरी किरखी गुरु मेरो बिझुका अक्खर दोउ रखवारे ।

कहे कबीर अब घरन न देइहाँ बोरियां भली सवारे ॥

ब्रह्म और जीव - कवीर की ज्ञान चेतना का शाश्वत की अनुभूति का यही आरम्भ बिन्दु है जिसका केन्द्र बिन्दु है जीव और अनश्वर ब्रह्म जो अरूप है, निर्गुण है निराकार है। कवीर की वानियों में इस ब्रह्म के स्वरूप को समझाने का वारम्बार प्रयास किया गया है।

जाके मुह माथा नहीं, ना हीं रूप अरूप।

पुहुप वास से पातरा ऐसा तत्त्व अनुप॥

उनका यह अरूप ब्रह्म सर्वभूत जगत व्यापी है। खालिक खलक में समाया हुआ है। घट घट वासी ब्रह्म कहीं बाहर नहीं इसी पंचतत्त्व की काया के भीतर है-

बूझों करता आपना मानो वचन हमार।

पंचतत्त्व के भीतरै जाका यह संसार॥

मन्दिर मस्जिद, तीर्थों, धर्म ग्रन्थों में भटक कर प्राण त्याग देने वालों को यह मिलगा नहीं। ऐसे अज्ञानियों की स्थिति कस्तूरी मृग वाली ही है “कस्तूरी कुण्डलि बसै मृग दुढ़ै वन माँहि”। कवीर कहते हैं कि अन्तस्थ ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए माया के आवरण को हटा दो और उसे पा लो -

घुंघट के पट खोल तोहे राम मिलेगें

शून्य महल में दियना बारि ले आसन से मत डोल,

ब्रह्म के लिए राम शब्द का प्रयोग कुछ लोगों को चौंकाता है क्योंकि नाम तो सगुण का होता है निर्गुण का नहीं पर कवीर वड़ी सहजता से उत्तर दे देते हैं-

दशरथ सुत तिहुं लोक बखाना।

राम नाम का मरम है आना॥

मर्म शब्द का प्रयोग कवीर के राम को उनकी ही दृष्टि से देखने के लिए अभिप्रेरित करता है। राम शब्द में प्रयुक्त रकार और मकार प्रतीक है आकाश और पृथ्वी के, जिसमें सारा ब्रह्माण्ड समाहित है। कवीर के ही शब्दों में-

सहज सुन्न में सांझ्याँ ताका वार न पार।

धरा सकल जग धरि रहा आप रहा निरधार॥

सबको धारणा करके स्वयं निराधार रहने वाले राम को अपने रोम रोम से अनुभव किया है कवीर ने। उनका यह राम साधनावस्था में भी उनका आलम्बन है और भावनावस्था में भी। उनका राम समस्त द्वन्द्वों से परे है, वह जगदीश है जो दो नहीं हो सकते “भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया”। कवीर कहते हैं कनक तो एक ही होता है गहना चाहे जितना बना लो। ब्रह्म एक है जिसको जैसा रुचा नाम देकर पुकार लिया।

“अक्षय पुरुष एक पेड़ है निरंजन बाकी डार।

त्रिदेव शाखा भए पात भया संसार॥

कवीर का ब्रह्म जड़ चेतन सर्वत्र व्याप्त है सभी ब्रह्ममय हैं

लाली मेरे लाल की जित देखौ तितलाल

लाली देखन मै गई मै भी हो गई लाल”

जीव - जीव जगत का ही अंश है उस अक्षय पेड़ का ही एक पात है, उस सर्व व्यापक लाली का ही एक अंग है। जीवात्मा में ही परमात्मा प्रकाशित होता है। सत परम्परा में जीव और ब्रह्म को अभिन्न माना गया है। ब्रह्म रूपी सागर की जीव एक तरंग है, जल और तरंग में भेद क्या? कवीर के ही शब्दों में “दरियाव और दरियाव की लहर में भिन्न कोयम” कवीर की निम्न साखी इसी अभिन्नता की प्रतिपादक है उन्होंने कहा है-

जल में कुम्भ कुम्भ में जल है बाहर भीतर पानी।

फूटा कुम्भ जल जलहि समाना यह तथ कथौ गियानी॥

कवीर ने इस सीधे से बोध गम्य उदाहरण द्वारा आत्मा और परमात्मा के अद्वैत को निरूपित कर दिया है। नदी के जल में घड़ा है और घड़े में नदी का जल है, घरे

के फूटने पर दोनों जल एक हो जाते हैं। ईश्वर का अंश जीव रूप में जगत में आता है काया की माया में, माया के घन अंधकार में जीव भटक जाता है, अपने मूल परात्पर ब्रह्म से दूर छिटक जाता है किन्तु जब सदगुरु की कृपा से दीपक हाथ में आ जाता है तो द्वैत मिट जाता है। सृष्टि के मूल ब्रह्म के सम्बन्ध में वेदों उपनिषदों से ही ज्ञान मथन आरम्भ हुआ और अन्ततः जिज्ञासु को नेति नेति कह कर मौन हो जाना पड़ा पर सन्तों ने यह गांठ खोल ली “ अहं ब्रह्मस्मि कह कर” अनंअलहक” कह कर “जो तू है वही मैं हूँ” कह कर। आत्म चेता कबीर बड़े विश्वास से कहते हैं-

**राम मरै तो हम मरै नातर मरे बलाय,
अविनाशी का घेटवा मरै न मारा जाय,**

यदि ब्रह्म अविनाशी है तो जीव भी अविनाशी है। कबीर ने अपनी सहज समाधि में जीव और ब्रह्म को लेकर जो गहन मंथन किया, ज्ञान की आंखों से जिस प्रत्यक्ष देखा और आत्म अनुभूति को जिस सुगमता से व्यंजित किया है वह अदभुत है, अभूतपूर्व है। कबीर जन जन के मन में घुमड़ने वाले इस प्रश्न को स्वयं से पूछते हैं -

कहां से आया जीव यह किसमें जाय समाय?

कबीर का सहज चिन्तक मन उत्तर भी खोज लाता है-

“सिरगुन आया जीव यह निरगुन जाय समाय”

कबीर का विचार मन्थन आगे चलता है, प्रश्नों की झड़ी लग जाती है

“कौन जगावे ब्रह्म को, कौन जगावे जीव,

कौन जगावे सुरति को, कौन मिलावे पीव”॥

पारमार्थिक जागृति - जिज्ञासु मन में जब प्रश्न उठते हैं तो समाधान भी खोज लेते हैं। कबीर ने पल पल उठने वाले इन प्रश्नों का अपने ढंग से समाधान भी खोज लिया है। मिलन की उत्कंठा वियोग जन्य होती है, वियुक्त होने पर ही तो संयुक्तता का अस्तित्व है। ब्रह्म से जीव अलग होकर उसे पाने के लिए उसमें समाने के लिए इच्छुक ही नहीं प्रयत्नशील भी होता है। कबीर कहते हैं-

विरह जगावे ब्रह्म को ब्रह्म जगावे जीव,

जीव जगावे सुरति को सुरति मिलावे पीव”

विरह की अनुभूति ही मिलन की लालसा जगाती है। ब्रह्म से वियुक्त हो जान का परिवोध जिस क्षण जीवात्मा को होता है, वही क्षण जीव की पारमार्थिक जागृति का होता है। कबीर के अनुसार सुरति ही जीव को पीव से मिलाती है । फलतः जीवात्मा में जागृत मिलन की उत्कंठा सुरति साधना में रत हो जाती है और अन्ततः यह सुरति

विन्दु ही आत्मा परमात्मा का मिलन बिन्दु बन जाता है इसी बिन्दु में अद्वैत का अकुर फूटता है।

सुरति-ऐतिहासिक विकासक्रम - ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में संत साधना में सुरति का प्रवेश एक लम्बी परम्परा का द्योतक है। यह परम्परा उपनिषदों से आरम्भ होकर वृष्णव भक्ति आन्दोलन तक चली आती है, भिन्न भिन्न अर्थों और भिन्न-भिन्न रूपों में स्वयं कबीर ने सुरति शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया है। सामान्यतः विद्वान सुरति शब्द को संस्कृत के स्मृति श्रुति का अपभ्रष्ट प्रयोग ही मानते हैं। परवर्ती आचार्यों ने सु+रति = सदविलास क्रीड़ा में ही अर्थ केन्द्रित कर दिया है किन्तु संत साधना में सुरति का अर्थ फलक बहुत विस्तृत है। सिद्ध, नाथ और संत इन तीनों की साधना में सुरति अपरिहार्य अंग के रूप में प्रयुक्त है। सिद्धों ने निर्द्वन्द्व भाव से सुरति का प्रयोग “कमल कुलिश योग” के रूप में किया है जो प्रकारान्तर से मैथुन क्रीड़ा का ही बोधक है। सिद्ध सारहपा इस बिन्दु पर स्पष्ट है “**कमल कुलिश वेवि मज्झठिअ जो से सुरअ विलास**”। नाथ सम्प्रदाय के आते आते सुरति के अर्थ में स्पष्ट परिवर्तन हो गया। अलख निरंजन के साधको ने अपने साधना दर्शन से सुरति के रति विलास अर्थ को बहिष्कृत कर दिया किन्तु शब्द नहीं छोड़ा। गोरख नाथ की गोरखवानी में सुरति का प्रयोग श्रुति के अर्थ में किया है, श्रुति अर्थात् ब्रह्मनाद। कतिपय आचार्यों ने नाथ सम्प्रदाय के उद्भव और विकास की मीमांसा करते हुए यहाँ तक कह दिया है कि नाथ साधना का एक नाम “**शब्द सुरति योग**” भी था। इतना तो स्पष्ट है कि सुरति शब्द की डोर रंग बदलते हुए सिद्धों से नाथों में आ गई। गोरख - मछन्दर संवाद में तो सुरति निरति दोनों की ही व्याख्या की गई है। नाद जब तक अन्तस्थ रहता है वह सुरति है, अनहद नाद है पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनों में व्याप्त किन्तु निरति निरवलम्बता की स्थिति है।

सुरति-निरति - संत साधना का प्रत्यक्ष सम्बन्ध नाथ साधना से है अतः सतों में सुरति निरति का प्रयोगात्मक संक्रमण स्वाभाविक था। संतों के अग्रगणी कबीर ने तो सुरति का प्रयोग बहुतायात से किया है और वह भी भिन्न भिन्न अर्थों में, अन्य मत कवि भी पीछे नहीं रहें हैं। कबीर ने श्रुति के अर्थ में ही सुरति का प्रयोग करते हुए लिखा है-

“**सुरति समानी निरति में अजपा माहै जाय**”

इसी प्रकार कबीर ‘स्मृति’ के अर्थ में सुरति का प्रयोग करते हुए लिखते हैं-

नर के संग सुआ हरि बोले हरि परताप न जानै।

जो कबहू उड़ि जाय जंगल में बहुति सुरति नहि आनै॥

स्पष्टतः कबीर ने इस दोहे में सुरति का प्रयोग स्मृति के अर्थ में किया है वहीं दूसरी ओर निम्न पद में कबीर सुरति शब्द का प्रयोग ध्यान के अर्थ में कहते हैं

दरमांदा ठाढ़ो दरबारि।

तुम बिन सुरत करै को मेरी दरसन दीजै खोलि किवार॥

संतो द्वारा इन विविध अर्थों में सुरति का प्रयोग आकस्मिक प्रयोग है कोई सोचा समझा सुचिन्तित प्रयोग नहीं है। सुरति का यह विविध प्रयोग दर्शनिक साधना पद्धति का अंग नहीं है वस्तुतः सुरति जहां परात्पर ब्रह्म से जीव के प्रेम का परिचय देती है या चिन्मय प्रीति संकेतित करती है वहीं सुरति का संतीय प्रयोग सार्थक होता है। चिरन्तन की अनुरक्ति क्षणभंगुर जगत से विरक्ति का परिचायक है। यह विरक्ति ही निरति है। शाश्वत का अनुराग नश्वर के प्रति विराग का जन्मदाता है। जगत माया का विस्तार है, इस से निरत हो कर ही चिन्मय की सुरति में साधक लीन हो सकता है। इसी लिए सन्त साहित्य में “सुरति निरति परचा” का सैद्धान्तिक महत्त्व है। कबीर के ही शब्दों में-

सुरति समानी निरति में निरति रही निरधार।

सुरति निरति परचा भया तब खुल गया सिंभु दुवार॥

सुरति और निरति के क्रम को लेकर भी विचारकों में थोड़ा मतभेद रहा है संसार से निरत हुए विना जीव को सुरति नहीं मिलती। संत सम्प्रदाय में नाथों की भांति सद्गुरु का महत्त्व चिन्मय से कम नहीं है। कबीर ने यत्र तत्र सर्वत्र ही सद्गुरु का महत्त्व निरूपण किया है। सद्गुरु ज्ञान दीप जल कर संसार की निःसारता दिखाता है निरति जगाता है, फिर साधक को सुरति में समाने की प्रेरणा देता है। परिणाम स्वरूप जीव और ब्रह्म एकमेव हो जाते हैं। ईश्वर का अनन्त, अनश्वर, सीमातीत रूप साधक का दिख जाता है। कबीर ने तो कह भी दिया है-

हदि छाँड़ि बेहद गया सुनि किया अस्थान,

कँवल जो फूल्या फूल बिन को निरखै निजदास।

सीमा में असीम का दर्शन कर, अवतरण कर स्वयं भी असीम हो जाना द्वैत में अद्वैत की क्रिया का पूर्ण होना ही है। चिन्मय की इस सुरति या प्रीति ने ही कबीर की नाथ पंथीय हठयोगी साधना पर अलौकिक प्रेम का ऐसा मधुवेष्टन किया कि किलन ही आलोचक विचारक कबीर पर सूफी प्रेम भावना और प्रेम की पीर का ताना बाना बुनने लगे। सत्य तो यह है कि सुरति डोर में बंधा जीव ही चिन्मय की अनुरक्ति में मायामुक्त होने का उपक्रम करने लगता है। योग साधकों की यह सुरति डोर बोद्ध

दर्शन के स्मृति रज्जु का ही लाक रूप है कबीर न तां दोहो और पदो दोना मे ही मन को सुरति डोर म कस कर इन्द्रिय निग्रह ओर सयमन करने का संदेश दिया है “ जतन बिन भिरगिन खेत उजारै” पद इसका उदाहरण है। कबीर का यह कहना कि “माया महाठगिनी हम जानी” उनके उस विश्वास को प्रकाशित करता है जहा जगत माया के विस्तार से अधिक कुछ नहीं है। जगत का सार तत्त्व तो केवल ब्रह्म है शेष तो विषय विस्तार है जो “थोथा” है और जिसे योग की आंधी मे उड़ा देने मे ही कल्याण है।

जगत – जगत कबीर की दृष्टि मे केवल मृग मरिचिका है, विषयों का सागर है। इसे पार करने के लिए सुरति निरति की तरिणी आवश्यक है। जगत क्या है यह दार्शनिकों के लिए अपने अपने ढंग से विचार का विषय रहा है। कबीर के शब्दो म-

संसय खाया सकल जग संसा किनहु न खद।

जे बेधे गुरु अक्खरां ते संसा चुनि चुनि खद॥

गुरु के शब्द ही विषयो के जाल को छिन्न भिन्न कर जीवात्मा को मुक्ति मार्ग दिखा सकते हैं। संसार को कबीर वाजीगरी मानते हैं, जो मात्र आंखों का भ्रम है-

जीवन की आसा नहीं जग निहारे सांसा।

बाजीगरी संसार कबीर येति ढारि पासा॥

संसार की निःसारता को समझो, मिथ्या के मोह मे मत भटको, सत्य का पथ पकड़ना। जगत के सम्वन्ध में कबीर की उक्तियों से स्पष्ट है कि वह “जगतानुबोध को आवश्यक मानते थे। शून्यवादियों की तरह उन्होंने बार बार जीव का प्रबोध किया है। संसार का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर भ्रान्तियों से मुक्त होने का आग्रह किया है।

कबीर संसय दूरि कर जनम मरन अरु भरम।

पंच तत्त्व तत्त्वों मिला सुन्न समाना मरम॥

शून्य के इस मर्म को जान लेने में ही जीव का कल्याण है कबीर के चिन्तन दर्शन पर पूर्ववर्ती धारओं का कुछ न कुछ प्रभाव था इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। जगत के सम्वन्ध में सिद्धों की स्पष्ट अवधारणा थी ‘दोहा कोष’ में कन्ध (स्कन्ध) भूअ (भूत) आअनण (आयतन) इंदी (इन्द्रिय) के चेतना प्रवाह को ही संसार बताया गया है। इसी प्रवाह के कारण ही संसार को “भवनदी” या भवसागर शब्द दिया गया है। यह भूत ही भव का आधार है। सिद्ध सरहपा ने ४ भूतों पृथ्वी, जल, तेज और वायु का कथन किया है। तां सिद्ध कण्हपा ने चार के इस क्रम में गगन का समावेश करके पंच भूतों को जगत का आधार बताया है। इन्द्रियों और उनके विषयों को भी इन्हीं पंचभूतों से जोड़ दिया गया है चर्यापदों में कबीर ने भी पंचभूतों और पंचेन्द्रियों का सर्वात्मघेता कबीर

बहुधा वर्णन किया है

बूझौ करता आपना मानो बचन हमारा।

पंचतत्त्व के भीतरै जाका यह संसार॥

इन्हीं पंच भूतों में पिण्ड और ब्रह्माण्ड की एक रूपता समाई हुई है। 'ब्रह्मसत्य जगत मिथ्या' की भारतीय दार्शनिक परम्परा को कुछ थोड़े से रूप परिवर्तन के साथ कबीर ने भी अपनी अभिव्यक्तियों में गूँथ दिया है ब्रह्म बोध सत्य है और विषय वासनाओं का आगार जगत अज्ञानी मन की एक भ्रान्ति है। ज्ञान का प्रकाश मिलान ही अविद्या का, अज्ञान का अन्धकार छंट जाता है। आंधी का रूपक बाँधन हुए कबीर कहते हैं-

संतो आई ज्ञान की आंधी,

भ्रम की टाटी सबै उड़ानी माया रहे न बाँधी।

हित चित की द्वै थून गिरानी मोह बलीडा टूटा

त्रिस्ना छानि परी घर ऊपरि कुबुधि का भाण्डा फूटा

आंधी पाछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना

कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना॥

इस एक पद में ही कबीर ने मनुष्य के चित्त में व्याप्त भ्रम, विषय, वासना, मोह, तृष्णा, अविद्या आदि सांसारिक प्रपंच के ज्ञान के प्रकाश में तिरोहित हो जाने की बात कही है। माया का बन्धन टूटते ही अमर प्रेम की रसधार में साधक का मन डूब जाता है।

माया - कबीर द्वारा वर्णित जागतिक प्रपंच का मूल आधार माया है। भारतीय धर्म दर्शन में माया शब्द विद्वानों के विचार विमर्श और मत वैचित्र्य का विषय रहा है। यदि माया शब्द का अर्थ वैदिक परम्परा के सन्दर्भ में करें तो स्पष्टतः ऋग्वेद और यजुर्वेद में माया को इन्द्र की शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। किन्तु ऐतिहासिक विकास क्रम में इसके प्रतीकार्थ बदलते रहे हैं। उपनिषद् साहित्य में तो माया को "ब्रह्म की सहचरी" तक का महत्त्व प्राप्त हुआ है फलतः माया का अर्थ फलक विस्तार लेता गया। संसार की वीजशक्ति माया को ही माना गया है। माया से संयुक्त हो कर ही ब्रह्म जगत का कारण बनता है। साहित्यकोश में ऋग्वेद सं १०/१२१ के संदर्भ में माया को परिभाषित करते हुए लिखा गया है कि "हिरण्यगर्भ शब्द से ब्रह्म के इसी रूप को संज्ञित किया जाता है। माया त्रिगुणात्मिका भावरूप अज्ञानमय तथा अनिर्वर्चनीय है, यह सत् असत् किसी भी रूप में वर्णित नहीं हो सकती। कार्यों के द्वारा ही माया का अनुमान होता है।"

वेद उपनिषद् आदि में माया का अर्थ गर्भत्व कितना भी गहन क्यों न रहा हो किन्तु

लोक जीवन ने माया सासारिक भ्रम और अज्ञान का ही पर्याय बन गई। माया एक ऐसा जागतिक प्रपंच है जिसकी परिणति मिथ्यत्व में ही होती है। अद्वैत दर्शन में ब्रह्म की एकमेव सत्यता स्थापित कर जगत के मिथ्यत्व को ही प्रकाशित किया गया है। माया मृग मरीचिका का ही पर्याय है। द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत और शुद्धाद्वैत तक पहुँचते पहुँचते माया ने अनेक मोड़ लिए। सत्य रूप में आभासित हो कर जीवात्मा के आकर्षण का केन्द्र हे माया। स्पष्टतः आभास शब्द में विभ्रमात्मकता छिपी रहती है। रस्सी में साप का आभास मात्र आभास है यथार्थ नहीं किन्तु जो साँप साँप कहकर भय से चीख उठता है उसके लिए रस्सी का साँप भी यथार्थ है। अनुभवात्मक यथार्थ परिवोधात्मक यथार्थ नहीं है। यथार्थ के इसी परिवोध के लिये ज्ञान और गुरु की आवश्यकता होती है।

भक्ति की चाहे सगुण धारा हो या निगुण धारा गुरु और ज्ञान दोनों का अप्रतिम स्थान रहा है। मध्य युगीन भक्ति धारा का मूल सत्य था “गुरु बिन ज्ञान न होई” अतः सभी सन्तों ने गुरु की महिमा का गान किया।

तुलसी यदि

“ बन्दौ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा॥
कहते हैं तो कवीर .....

गुरु गोविन्द दोनो खड़े काके लागुं पाय,
बलिहारी गुरु आपणौ जिन गोविन्द दियौ बताय।
सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार
लोचन अनन्त उघाड़िया अनंत दिखावण हार।

और जायसी “बिन गुरु जगत को निरुगुन पावा” कह कर गुरु की महत्ता प्रकाशित करते हैं। वस्तुतः गुरु से ही ज्ञान मिलता है। और ज्ञान से ही भगवान का साक्षात्कार होता है। गुरु के अभाव में ही तो अज्ञान और अविद्या का अस्तित्व है। यह अज्ञान और अविद्या माया से भिन्न नहीं है।

हिन्दी साहित्य के आदिकाल में सिद्ध, नाथ और सन्त मत का विवेचन मिलता है। जिराफा परवर्ती साहित्यकारों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है अविद्या, अज्ञान अंधकार और प्रपंच का प्रतिरूप माया सभी के विचार का विषय रही है। सिद्ध साहित्य पर बौद्ध दर्शन का स्पष्ट प्रभाव था। महायानवादियों की तरह सिद्ध भी जगत के सभी पदार्थों को “मायापम” ही मानते हैं। बौद्ध माया का अर्थ अतात्विक, असार, असत् स्वप्न, भ्रम, वंचना आदि अनेक रूपों में करते हैं सिद्धों ने बौद्धों के कार्यकारण सम्बन्धी प्रतीत्यसमुत्पाद आदि तर्क वितर्क से अपने को मुक्त रखा और सीधे असार, असत् भ्रम वंचना आदि के अर्थ में माया शब्द को ग्रहण किया। नाथ संप्रदाय ने

सिद्धों के अनुरूप माया को अविद्या और अंधकार के रूप में ही ग्रहण किया है। शंकराचार्य के मत को बरीयता देते हुए यह माना है कि “माया की निवृत्ति सम्भव है ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप जाने लेने पर। संत मत अपनी सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि में नाथ मत का ही लोकायतिक सरलीकृत रूप है। अतः मत मत में माया जागतिक प्रपंच छलना मृगमरीचिका, अज्ञान, अविद्या जीवात्मा के लिए विषयगत फंसे मोहिनी ठगिनी आदि विविध रूपों में सम्मुख आई है।

कबीर माया मोहिनी मांगी मिलै न हाथ
मना उतारी जूठ कर लागी डोलै साथ।

*****

कबीर माया पापिनी लोभ भुलाया लोग,
पूरा किनहु न भोगिया इसका यही वियोग।

*****

कबीर माय डाकिनी सब काहू को खाय
दांत उपारु पापिनी सन्तों नियरे जाय।

गुरु के अनुग्रह से जब आत्मज्ञान हो जाता है तो अविद्या का अन्धकार दूर हो जाता है। सन्त मत के विकास क्रम में दादू, नानक का भी कम महत्पूर्ण स्थान नहीं है। किन्तु विचारकों ने कबीर को प्रतिनिधि कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया है और इसका कारण है लोक जीवन में कबीर की अनुभूति और अभिव्यक्ति की गहनता और विस्तार।

कबीर के सन्दर्भ में माया ने शास्त्रीयता और लौकिकता दोनों को ही स्पर्श किया है। सिद्धों और नाथों की दार्शनिक आध्यात्मिक माया भी वहाँ हैं और भाले भाले जीव के लिए फंसरी बनी हुई ठगिनी माया भी वहाँ है। कबीर यदि “रमेया की दुलिन ने लुटा बाजार” कह कर दार्शनिक वितर्क जाल को संकेतिक करते हैं तो “माया महाठगिनी” कह कर विषय वासनाओं के आकर्षण में, इन्द्रिय मुख के लिए तृपित सामान्य मनुष्य की अवस्था का अंकन करते हैं। माया के अंधकार में वही जीव भटक जाता है जिसके हाथों में गुरु द्वारा दिया हुआ ज्ञान का प्रदीप नहीं होता वह दीप कोई ऐसा वैसा नहीं होता इसकी ज्योति निष्कम्प होती है अखण्ड होती है। माया की उठाई इन्द्रीय आसक्ति की आँधी को सरलता से झेल ले जाती है। आत्मज्ञान के अभाव में जीव का माया ग्रस्त होना सहज है। कबीर लिखते हैं-

माया महा ठगिनी हम जानी,
 तिरगुन फांस लिए कर डोलै बोलै मधुरी बानी।
 केसव के कंवला है बैठी सिव के भवन भवानी।
 पंडा के मूरति है बैठी तीरथहूँ मैं पानी।
 जोगी के जोगिन ह्वै बैठी राजा कै घर रानी।
 काहू के हीरा है बैठी काहू कै कोड़ी कानी।
 भगतां के भगतिन ह्वै बैठी तुरकां के तुरकानी।
 दास कबीरा साहेब का बन्दा जाके हाथ बिकानी।

माया मोह मोहित कीन्हा
 ताते ज्ञान रतन हर लीन्हा

अतः ऐसी स्थिति में संसार में जीव की स्थिति को प्रकाशित कर गुरु ही उद्धार कर सकता है।

जीवन ऐसो सपना जैसौ जीवन सपन समाना।
 सबद गुरु उपदेश दीन्हों, तै छाडूँ परम निधाना॥
 क्षण भंगुर माया के आकर्षण में बंधा मनुष्य खोता ही है पाता कुछ नहीं-
 माया का सुख चार दिन, कहँ तू गहे गमार,
 सपने पायो राजधन, जात न लागे बार,

फिर भी अज्ञानी जीव दीपक के शलभ की तरह सम्मोहन में बँधा अपनी आहुति चढाता रहता है। कबीर ने माया के रूप, कार्य कलाप प्रभाव और परिणाम पर बड़े विस्तार से चिंतन किया है और फिर जीव को उद्धार के लिए अपनी वानियों में गूथ दिया है। माया को तिरगुनी फांस के रूप में विविध रूप में उजागर किया है। कबीर के अनुसार

माया तरुवर त्रिविध का, शोक दुःख संताप,
 शीतलता सुपनै नहीं, फल फीका तन ताप॥

माया की यह फांस जिसे लगती है उसे टीस ही देती है सुख चैन ही हर लेती है। फिर भी जीव समझता नहीं-

माया काल की खानि है धरै त्रिगुणा विपरीत
 जहां जाय तहां सुख नहीं या माया की रीति॥

आनन्द की कामना करने वाला माया से दूर ही रहता है पतंग की भांति जो भी जीव माया की चकाचौध में फंसा उसका जीवन राख हो कर रह गया क्योंकि-

माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि मांहि परन्त

कोई एक गुरु ज्ञान तो उबरे साधू सन्त,

कवीर अपने को इस कोई में से एक मानते हैं जिन पर गुरु का वरद हस्त है। और जिनके हाथ में चिन्मय आनन्द देने वाला ज्ञान दीप है अतः माया की इस झूठी दीप्ति का उन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। उन्हीं के शब्दों में-

कबीर माया पापिनी फंद लै बैठी हाट

सब जग तो फन्देपड़ा गया कबीरा काट

इन पंक्तियों में कबीर का सद्ज्ञान जन्मा वही आत्मविश्वास व्यंजित होता है जो ज्यों कि त्यों धर दीन्हीं चढरिया में व्यंजित हुआ है और जिसने आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जैसे विचारक को दम्भ का आभास दिया है। अखण्ड आत्म विश्वास की अभिव्यक्ति में गर्वोक्ति की झलक पाना “लिफाफा देख कर मजमून” भांपने वाली वान है। भांपना प्रयास हो सकता है परिणाम नहीं। (पूज्य गुरुवर आचार्य द्विवेदी ने आलोचना के लिए गुरुमन्त्र दिया था। उनका कहना था कि आलोचना के लिए कृतियों का गहन अध्ययन और मथन आवश्यक है। सतह पर तेरते फेन को मत पकड़ो गहराई में उतरों, रत्न मिले या कंकड़ पर वह तुम्हारा अनुभूत सत्य होगा।) कृति में गहराई से उतरने के कारण आज मैं कह सकती हूँ कवीर यदि “माया का फन्दा” काट सकें तो यह उनकी वैयक्तिक विशेषता थी। आस्था और विश्वास जन्य क्षमता थी कोई दाम्भिक उक्ति नहीं।

चिन्मय के साक्षात्कार के लिए आतुर प्राणी “अजर गुफा में अजर झरै” का दृष्टा श्रोता सन्त क्षणभंगुरी माया के जाल में उलझेगा ही क्यों। कवीर कहते हैं-

सन्तो आवै जाय सो माया

*****
बिना विवेक सकल जग भरमै।

माया जग भरमाया॥

माय से मुक्त होने के लिए विवेक का होना अर्थात् आत्म ज्ञान का होना अति आवश्यक है क्योंकि-

माया मुई न मन मुआ, मरि मरि गया शरीर,

आशा तृष्णा न मुई, यों कथि कहैं कबीर।

माया के चक्र में पड़ने का अर्थ ही है आवागमन के चक्र में पड़ना। अतः इससे तो वही मुक्त हो सकता है जिसने “हरि अविनाशी” का सत्य प्राप्त कर लिया हो और स्वयं अविनाशी हो गया हो। ‘हरि मरिहैं तो हमहूँ मरिहैं, हरि न मरै हम काहैं कूं मरिहैं’ इस बिन्दु पर कोई विरला ही पहुंचता है पर कबीर अद्वैतता के इस

बिन्दु पर पहुँचे तभी तो कह सकें? सत्य तो यह है कि कबीर ने अपनी बानियों में माया के विविध रूपों का भली प्रकार आख्यान किया है जिसकी विवेचना शास्त्रज्ञ विविध शास्त्रों और दार्शनिक मीमांसाओं के प्रकाश में भी कर सकते हैं और लोकधर्मी जीवन के व्यवहारिक धरातल पर नित्य घटने वाली घटनाओं, उनके प्रभाव और परिणाम के प्रकाश में भी कर सकते हैं। कबीर ने माया को पापिनी, ठगिनी, कामिनी रूपों में जो देखा है वह इसीलिए की-

माया के झक जग जरै कनक कामिनी लाग

कहहिं कबीर कस बाधिहौं रूई लपेटै आग।

रूई सहज ज्वलनशील है और अग्नि का धर्म है जलाना, अब आग से लिपटी रूई का जलने से बचा रहना कहां सम्भव है। जीव की अवस्था माया से लिपटी रूई की है। जो जीव ब्रह्म सरोवर में आकण्ठ डूबा रहता है उसे माया की अग्नि स्पर्श नहीं करती। कबीर ने माया को स्थूल और सूक्ष्म दोनों रूपों में देखा है स्थूलता मृणमय जगत व्यापी है तो सूक्ष्मता मनोमय जगत व्यापी है। विषय भोग से विरत होना कुछ कठिन नहीं है, कठिन है भोग की वासना से विरत होना। मन में इच्छाओं का न होना ही सतो का काम्य है। कबीर ने बड़े सीधे सादे शब्दों में इस पार्थिव और अपार्थिव माया को समझाने की चेष्टा की है-

मोटी माया सब तजे, झीनी तजी ने जाय।

पीर पैगम्बर औलिया झीनी सब को खाय॥

झीनी माया जिन तजी मोटी गई बिलाय।

ऐसे जन के निकट से सब दुख गए हिराय॥

जीवात्मा के लिए माया ही अविधा है, माया ही अज्ञान है जिसे गुरु का ज्ञान मिलता है, विवेक का वरदान मिलता है, वही इस अन्धकार गर्त से उबर पाता है। वेदों से ले कर अब तक अर्थात् निरन्तर दार्शनिक माया का निरूपण कर रहे हैं फिर भी नेति नेति के जाल से मुक्त नहीं हो पाते हैं। माया का विस्तार साधारण नहीं है, यह तो सुर पुर तक पहुँची हुई है ब्रह्मा के घर पर ब्रह्माणी है तो विष्णु के घर लक्ष्मी बन कर बैठी है, पृथ्वी की तो विसात ही क्या राजा रंक सभी इसके चरे हैं तभी तो कबीर को “माया महा ठगिनी” कहना पड़ा। जिसे देखो वही माया माया कर रहा है। विषयी माया पाना चाहता है और ज्ञानी विरक्त भागना चाहता है पर इस माया से पार पाना सरल नहीं है कबीर कहते हैं-

माया पाया सब कहैं माया लखै न कोय।

जो मन से न उतरै माया कहिए सोय।

पुत्र कलत्र छोड़ कर वन भागने और धूनी रमाने से माया नहीं छूट जानी, चित्त पर चढ़ी ही रहती है यदि माया में मुक्त ही होना है तो विषयारक्ति को परमात्मा की अनुरक्ति में बदल दो। घट घट में रंग साईं के दर्शन करो।” “पिण्ड और ब्रह्माण्ड की एक रूपता को समझो। आत्मा पर पड़ा हुआ अविद्या का आवरण हटा दो और सहज रूप में अन्तस्थ परमात्मा का दर्शन कर लो। कवीर ने अपनी सहज बानी में दर्शन की घुमावदार गलियों में चक्कर काटते जीव जगत और ब्रह्म जैसे जटिल तत्वा को लोक-ग्राह्य बना कर साखी मवाद की पन्तलों पर परोस दिया। रुचे तां ग्रहण कर ला और सहज ही मुक्त हो जाओ। कवीर ने जीव के उद्धार के लिए सहज समाधि का ही उपाख्यान किया है “सन्तों सहज समाधि भली”।

सहज समाधि— अब प्रश्न उठता है कि यह सहज समाधि है क्या? कहीं गया तो नहीं बौद्धों, सिद्धों, जैनों और नाथों की ही दार्शनिक और योगिक परम्परा का एक परिवर्तित रूप हो कवीर की सहज समाधि? कवीर के सहज समाधि में निहित अपने मंतव्य का परिबोध करने से पहले आवश्यक है कि “सहज” शब्दों की तात्त्विकता से परिचित हो लिया जाय। जहाँ तक सहज शब्द की व्युत्पत्ति का प्रश्न है वह तो सीधे सीधे सहज (सहजायते) अर्थात् जो स्वाभाविक वा नैर्गमिक हो जन्म के साथ उत्पन्न हुआ हो ही है। किन्तु मन भ्रमन्तर से इसकी परिभाषा कुरु और #। यदि किंवदन्ति को आधार बनाएं तो आध्यात्म साधना के क्षेत्र में सहज शब्द एक चीनी साधक के “ताओ” शब्द का रूपान्तर या अर्थानुवाद है। अपने इस विचार के पक्ष में सहज साधना के मूल उद्गम को निरूपित करते हुए प्रबोध चन्द्र बागची ने सहज का चीनी धर्म के मूल सिद्धान्त से जोड़ा है। उनके अनुसार ताओ साधना पद्धतियाँ, सिद्धियाँ, शब्दावलि आदि बौद्ध तन्त्र से मिलती जुलती हैं। किंवदन्तियाँ से इतिहास नहीं बनते केवल वात बनती है अतः इस मित्रि सादृश्य को केवल वात रूप में ही ग्रहण करना श्रेयस्कर होगा। हाँ ‘विष्णु पुराण’ में उल्लिखित सहज सिद्धि को सहज साधना का आरम्भिक विन्दु माना जा सकता है। बारहवीं शताब्दी में मिले कामरूप वाले शिलालेख में सहज का उल्लेख मिलता है वेण्णवों ने भी तां सहजानन्द, सहजगमन सहजकाया आदि शब्दों का प्रयोग किया है अतः स्पष्टता: धर्म साधना के क्षेत्र में सहज शब्द काफी पहले से वर्तमान था। हाँ विकास यात्रा में बदलते आयामों के साथ अर्थ और शब्द का प्रयोग परिवर्तित होता गया। मत्स्येन्द्र नाथ के “योगिनी-कौल-मार्ग” में भी सहज साधना समन्वित थी। नाथ पंथियों ने शिव और शक्ति के मिलन को नाद और विन्दु के मिलन के रूप में व्याख्यायित किया है। गोरखनाथ को तो विचारको ने

सहज तत्त्व के व्यापारी के रूप में भी वर्णित किया है। गोरखवानी में तो सहज को परमतत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। “ए ही पांचों तत् वायु सहज समान।” सहज साधना ही परम पद निर्वाण साधना है ऐसा गोरख मानते थे। नाथ पथ ग्रन्थानुसार “ठक्कि न चलवा, हक्कि न बोलिवा, धीरे धरिवा पाँव, गरव न करिवा सहजे रहिवा” ..... आदि सहज मार्ग पर चलने के संकेत हैं।

चीनी धर्म के ताओ, वैष्णवों के सहजानन्द, बौद्धों के वज्रयान की एक “सहज स्वभाव पद्धति सहजयान, सिद्धों की प्रज्ञोपायात्मक महासुख की प्राप्ति या सहज सिद्धि नाथा की सहज ओर परम तत्त्व की एक रूपता आदि को पृथक् पृथक् साधना पथों के रूप में न विवेचित कर यदि संतों की सहज समाधि के सामयिक विकास क्रम के रूप में ग्रहण करने का प्रयास करें तो चिन्तन विश्लेषण अधिक सुगम हो सकेगा।

संत मत पर पूर्ववर्ती सभी धर्म धाराओं और साधना पंथों का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा है, इसे नकारा नहीं जा सकता। कबीर क्यों कि संत मत के प्रतिनिधि कवि है अतः यदि उनकी “सहज समाधि” पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारम्परिक सहज सिद्धि का प्रभाव पड़ा हो तो आश्चर्य नहीं किन्तु सच्चे संत होने के कारण कबीर न सहज साधना द्वारा ही सहज समाधि तक पहुँचने का पथ पकड़ा है। वस्तुतः उन्होंने कायासाधना की अपेक्षा मनोसाधना पर अधिक बल दिया है। कबीर की यह मनोसाधना सहज स्मरण, (सुमिरन) सहज वर्णन, (सहज वानि) सहज चिन्तन, सहज दर्शन, सहज चातान, (परिक्रमा) आदि के द्वारा सहज प्राप्त बताई है। “सन्तों सहज समाधि भली”

साधो सहज समाधि भली।

गुरु परताप जा दिन ते उपजी दिन दिन अधिक चली।

जहाँ जहाँ डोलों सोइ परिकामा जो कुछ करौं तो सेवा।

जब सो वौं तो करौं दण्डवत पूजौं और न देवा।

कहाँ सो नाम सुनौं सो सुमिरन खाँव पियों सो पूजा।

गिरह उजाड़ एक सम लेखौं भाव न राखौ दूजा।

आँख न मुँदौ कान न रूँधौ तनिक कष्ट नहि धारौ।

खुले नयन पहचानौं हँसि हँसि सुन्दर रूप निहारौं॥

कबीर की सहज साधना का यह जीवन व्यापी मुक्त चित्र है। प्रभु में लीन, परमात्मा में एकाकार साधक की हर सहज क्रिया उसकी सहज साधना का ही रूप है।

सांसारिक जीवन जीते हुए भी सच्चे सन्त का मन प्रभु चरणों में ही निवद्ध रहता है। माँ जिस प्रकार गृहप्रपंच में व्यस्त रह कर भी मन से अपने शिशु के साथ बधी रहती है, या फिर जैसे एक दूध दही बेचने वाली का ध्यान चलते बोलते हंसते खाते

भी पूरा ध्यान सर पर रखी मटकी पर केन्द्रित रहता है, ठीक उसी प्रकार सच्च्य सन्त का ध्यान भी उसके राम में रमा रहता है।

सहज सहज सब कोई कहै सहज न चीन्हे कोय।

जा सहजे साहब मिले सहज कहावे सोय॥

कवीर ने स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने राम नाम के मर्म को जान कर ही उसे सहज भाव से ग्रहण किया तभी तो सांसारिक प्रपंच में बड़े बड़े धर्मी ज्ञानी उलझ गए पर कवीर नहीं-

एक न भूल, दोय न भूला भूला सब संसारा।

एक न भूला दास कबीरा जाके राम अधारा॥

कवीर की राममयता, एकनिष्ठता और सब में अधिक जीवन की सहज क्रियाओं का समर्पण उनको सहज समाधि तक ले जाने वाला सहज साधना पथ है। इस पथ को उन्होंने आत्मानुभव से पाया है, अनुकरण से नहीं, अतः अपने साथी स्वदा दोहरा "सभी में इसे गूँथ दिया है। अनुभव की गहनता सत्य के साक्षात्कार की सीढ़ी है। अन्तर्मन की गहराइयों में उतर जाओ और देखो अपने ब्रह्माण्ड व्यापी राम को।

कहहिं कबीर सुनो हे संतो ई सब भरम भुलाना।

केतिक कही कहा नहि माने सहजै सहज समाना॥

रहस्यवाद - तत्त्व दर्शन की इसी चोपटा में कवीर ने "घट घट में वह साई रमता" की जो अनुभूति की और सुन्न "महल में दियना बार ले" का जो उपाख्यान किया उससे कवीर पर विचार करने वाले आचार्यों के हाथ में एक नया ही सूत्र आया। यह नया सूत्र था रहस्यवाद। कवीर की आत्मापरमात्मा परक उक्तियों को छीन झपट कर खींच खांच कर कभी भारतीय वेदान्त के हाते में हांक दिया गया तो कभी शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन से जोड़ दिया गया, किसी ने एकेश्वरवाद का उल्लेख कर इस्लाम धर्म से नाता जोड़ दिया तो किसी ने सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद का स्पष्ट प्रभाव देख लिया। देखने वाले "अन्धों के हाथी" की भाँति सही होकर भी सही नहीं थे कवीर के ही शब्दों में कहें तो

अंधरे को हाथी ज्यूं सब कहू को ज्ञान

अपनी अपनी कहत है काकू करिए ध्यान

क्योंकि कवीर की उद्भावनाओं पर, जो उनके अनुभव का सार थी, सही का चिन्ह लगाया जा सकता है पर कवीर जैसे जीवन मुक्त को किसी परम्परा और धारा के घेरे में खड़ा कर देना सीधा सरल नहीं था।

कवीर की उद्भावनाओं का विश्लेषण करने से पहले आवश्यक है रहस्यवाद के उद्भव और विकास की यात्रा पर विहगम दृष्टि डाल लेना। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने रहस्यवाद को दर्शन के अद्वैतवाद का ही समरूप माना है। दर्शन के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है वही साहित्य के क्षेत्र में रहस्यवाद है। इस दृष्टि से पहले अद्वैतवाद को ही निरखना परखना आवश्यक है। अद्वय शब्द में द्वय का निषेध है। 'अ' उपसर्ग लग जाने से दो तो नहीं है पर एक भी नहीं है। बौद्ध दर्शन के शून्यवाद की नींव इसी अद्वय में प्रतीत होती है। श्री मदभागवत पुराण में अद्वैत शब्द का प्रयोग ब्रह्म या परमात्मा के अर्थ में किया गया। उपनिषदों ने जिसे अद्वैत और ब्रह्म की संज्ञा से विभूषित किया है उसे ही प्रकारान्तर से परम्परा और पद्धति के आधार पर अद्वय, शून्य, युगल, प्रज्ञोपाय आदि नामों से अभिहित किया गया है। सिद्ध साहित्य के सन्दर्भ में यदि इस देखें तो सहज पुरुष के ज्ञान या अनुभव को अद्वयाकार बताया गया है। सिद्धों ने तो महासुख को भी अद्वय ही माना है। अद्वैत का बीज इस आध्यात्मिक अद्वय में ही सन्निहित है। और इस अद्वैत शब्द ने ही अपने विकास क्रम में अद्वैत का रूप ग्रहण किया है। अद्वय जहां विशिष्ट अर्थ बोधक शब्द हैं वही अद्वैत अभिमत है।

अद्वैत शब्द की दार्शनिक यात्रा पर्याप्त लम्बी है। अद्वैतवाद के रूप में तो ऋग्वेद में ही झलक दिखा चुका है। नारद के भक्ति सूत्र में इसे विशिष्ट स्थान मिला है, और धर्म दर्शन के विद्वान तो उपनिषदों को अद्वैतवाद का घर ही मानते हैं। सामान्यतः द्वैत का निषेध ही अद्वैत है किन्तु जिन्हें हम अद्वैतवादी कहते हैं उनके अनुसार सत् अर्थात् परम सत्ता न एक है न अनेक। उनकी दृष्टि में अगम अगोचर अचिन्त्य, अलक्षण, अवर्णनीय सत् तत्त्व ही अद्वैत है। यह बहुवाद से भी भिन्न है और एकत्ववाद से भी भिन्न है। हां मायावाद या विवर्तवाद से इसकी सम्बद्धता पर सन्देह नहीं किया जा सकता। अद्वैत सत् में ही समस्त भूतों की सत्ता विद्यमान रहती है। सत् ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आत्मा है। इसे माण्डूक्य उपनिषद ने स्पष्टतः घोषित किया। उपनिषद सूत्र, भाष्य आदि ने कालान्तर में वेदान्त की संज्ञा प्राप्त की। आचार्य शंकर के भाष्यों में अद्वैत का सुनिश्चित रूप मिलता है यद्यपि कि आचार्य शंकर ने अपने गुरु गौड़पाद को अद्वैत शिक्षा देने का श्रेय दिया है। प्रभाव किसी का भी रहा हो किन्तु भारतीय दर्शन में अद्वैत का विशद निरूपण शंकराचार्य द्वारा ही हुआ है। अद्वैत दर्शन सम्बन्धी भाष्य रचना भी उन्होंने की और खण्डन मण्डन द्वारा बौद्ध दर्शन प्रभावित विरोधियों को परास्त करने का उपक्रम भी किया। 'अद्वैत' सिद्धान्त को तर्क की कसौटी पर लिखने परखने की एक लम्बी परम्परा बनी जिनमें उल्लेखनीय नाम हैं मण्डन

मिश्र, वाचस्पति मिश्र आदि। अद्वैत सम्बन्धी 'अद्वैतसिद्धि' लिख कर मधुसूदन सरस्वती ने क्षेत्र में व्याप्त अनेक दार्शनिक भ्रातियों और आपत्तियों का निराकरण किया साथ ही भक्ति को ज्ञान से समुच्चित किया। इसका परिणाम यह हुआ कि पूर्ववर्ती अद्वैतवाद की ज्ञान की शुष्कता में परवर्ती अद्वैतवादियों ने भक्ति की मधुरता रसमयता समाहित कर दी। हिन्दी के शीर्ष कवि कवीर और तुलसी दोनों में ही अद्वैत सम्बन्धी ज्ञान और भक्ति की गंगाजमुनी आभा झलक उठी।

हिन्दी साहित्य के संत मत पर अद्वैत दर्शन का पूर्ण प्रभाव था इसे लगभग सभी विचारकों ने मतैक्य के साथ स्वीकृत किया है। हिन्दी सन्त परम्परा के मूल में शाम्भवीय अध्ययन का अभाव था। सिद्धों और नाथों से श्रुति परम्परा के आधार पर जो छन कर आया वहीं इनकी वानियों में गुंथ गया। कवीर को हिन्दी साहित्य में अद्वैत वाद का प्रवर्तक मानना बहुत समीचीन नहीं है। सन्त काव्य के प्रतिनिधि कवि कवीर अवश्य है पर उनसे पहले सिद्ध सरहपा और गोरखनाथ की वानियां लोक भाषा में अद्वैत का संदेश जन मन तक पहुँचाने लगीं थीं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कवीर ने परम्परा के आधार पर कम, आत्मानुभव के आधार पर अधिक अद्वैतवाद का उपाख्यान किया है उनका-

लाली मेरे लाल की जित देखू तित लाल,
लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल।

जन जन की वाणी में ही नहीं मन में भी गुंज उठा। शंकराचार्य के सूत्र "ब्रह्म ज्ञानात् न मुक्ति" अर्थात् सत ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती तथा, "अनुभव अवसानत्वात् ब्रह्मज्ञानस्य अर्थात् ब्रह्म ज्ञान जब तक अनुभव में नहीं ढल जाता तब तक मुक्ति नहीं मिलती। कवीर की अनुभूति और अभिव्यक्ति में ये दोनों सूत्र जीवन्त थे। कवीर ने अपने अनुभव के धरातल पर बड़े आत्म विश्वास के साथ एक स्थूल उदाहरण द्वारा सत में असत् के विलय और फिर उनकी अभिन्नता और एकरूपता की बात साधरण जनता के सामने रखी है-

जल में कुंभ कुंभ में जल है बाहर भीतर पानी।

फूटा कुंभ जल जलहि समाना यह तथ कयौ गियानी॥

इतिहासकार शिव कुमार शर्मा का यह कहना सटीक है कि "सन्त काव्य में वाटिका का श्रम साध्य अथवा कृत्रिम सौन्दर्य नहीं है, उसमें वन राजि की प्रकृति श्री है।" कवीर के उपरोक्त उदाहरण के सम्बन्ध में देखे तो न जाने कितने वादों के मकड़जाल में (शून्यवाद, विवर्तवाद, मायावाद, ब्रह्मवाद आदि) उलझा अद्वैतवाद हस्तअमलकवत

प्रतीति हाता ह इस सन्दर्भ में निम्न उदाहरण दृष्टव्य ह

समी खिलौने खाण्ड के खाण्ड खिलौने भाहि।

तेसे सब जग ब्रह्म में ब्रह्म जगत में आहि॥

दर्शन का अद्वैतही अपनी सरलता और सरसता में साहित्यिक रहस्यवाद है। रहस्यवाद शब्द में परोक्ष तत्त्व संगुम्फित है। रहस्य तो वही है जो अप्रकट हो, अभेद्य हो, गुह्य हो, अदृश्य और अगम्य हो, और जिसे जान लेने की उत्कट जिज्ञासा ही नहीं तीव्र अभिलाषा भी हो। ज्ञाता के मन में जान लेने की, प्राप्त कर लेने की और उससे भी अधिक आत्मसाक्षात्कार कर उसमें एकाकार हो जाने की लालसा की अनुभूति पनपती है। और फिर उस अनुभूति की काव्यात्मक अभिव्यक्ति रहस्यवाद का रूप ले लेती है। आलोचक गंगाप्रसाद पाण्डे के अनुसार “रहस्यवाद अन्तरात्मा की उस अन्तर्निहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है जिससे आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए उत्कण्ठित होती है अथवा “रूढ़ हक” वन जाने के लिए लालायित।” सार रूप में यदि कहें तो रहस्यवाद आत्मा और परमात्मा के तादात्म्य का प्रकाशन है। अनिवर्चनीय ओर वर्णानातीत जब अनुभूति की परिधि में आता है तो पहले तो साधक या भावक उसके अद्भुत अलौकिक रूप पर चमत्कृत होता है, अदृश्य का तेज उसे प्रभावित करता है, आकर्षित करता है और फिर यह आकर्षण अनुराग को जन्म देता है। अनुराग में मिलन की उत्कण्ठा जागती है, न मिल पाने पर व्याकुलता विरह का विस्तार करती है। भावक विरह की अग्नि में जितना तपता है मिलनानुभूति उतनी ही मधुमय हो जाती है। ‘गुंगे का गुड़ वन जाती है, अकथनीय, मात्र अनुभव साध्य आनन्दक। भावनाओं के इसी विन्दु पर पहुंच कर भावक या साधक सोऽहं, अहं ब्रह्मास्मि की बात करने का अधिकारी हो जाता है।

हिन्दी की साहित्यिक रहस्यवादी परम्परा का आरम्भ ऐतिहासिक सन्दर्भ में भले ही सिद्ध साहित्य से माना जाय किन्तु यह निर्विवाद रूप से मान्य हुआ है कि सन्त साहित्य ही हिन्दी की रहस्यवादी चेतना का अभिप्रेरक है। सन्त साहित्य के मूल में नाथ सम्प्रदाय का निश्चित प्रभाव है किन्तु यदि यह कहें कि सन्त साहित्य अपने सैद्धान्तिक विकास में नाथों की ही अगली कड़ी है तो बहुत समीचीन नहीं होगा। नाथों का रहस्यवाद योग या हठयोग आश्रित है और घोर साधना सापेक्ष्य है। किन्तु सन्तों का रहस्यवाद साधना और भावना का गंगा जमुनी रूप है, सांध्य सौंदर्य से समन्वित है। योग के आधार पर रहस्यवाद की विवेचना आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य है। योग शब्द का सीधा सादा अर्थ है मिलन या सम्बन्ध। दार्शनिकों ने योग शब्द का प्रयोग जीवात्मा और

परमात्मा क मिलन या फिर मिलन प्रक्रिया आदि क अथ म क्रिया ह, जावात्मा परमात्मा से योग के लिए प्रक्रिया, पद्धति, प्रणाली, पथ आदि का आश्रय लेती है। भगवद गीता में ज्ञान भक्ति और कर्म योग की विस्तृत विवेचना भगवान कृष्ण ने अर्जुन क प्रबोध के लिए की है। स्पष्ट है कि योग जीवात्मा और परमात्मा का ऐक्य विधायक है। महर्षि पातंजलि ने ही सर्व प्रथम योग सूत्र की रचना की थी। उनके द्वारा योग सूत्र में दी हुई परिभाषा चित्तवृत्ति के निरोध को सूचित करती है “योगश्चित्तवृत्ति निरोध” जब तक लौकिक विषयों में जीव की तन्मयासक्ति रहती है तब तक वृत्ति क निरोध का प्रश्न नहीं उठता। चित्तवृत्ति क निरोध पर विचार करने क पूर्व आवश्यक है योग भेद को जान लेना। सामान्यतः पातंजलि के व्याख्यायित योग को राजयोग कहा जाता है। तन्त्र ग्रन्थों एवं शैव साधना से संक्रमित योग हठयोग कहा जाता है। धर्म साधना के क्षेत्र में राजयोग और हठयोग दोनों ही सामानान्तर चलते रहे। राजयोग का सम्यन्ध मुक्ति या मोक्ष से माना गया है। निश्चल दास ने अपने विचार सागर म राजयोग के चार सूत्रों की व्याख्या की है। उनके अनुसार “प्रथम पद में चित्तवृत्ति निरोध, समाधि, अम्यास वैराग्य आते है, साधन हैं यम, नियम, आमन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और लक्ष्य है मोक्ष यम के प्रकार पांच हैं अहिंसा सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य। नियम भी पांच हैं शौच, मत्तोप, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। सुख सुविधा पूर्वक स्थिर बैठना ही आसन है। “स्थिर सुखमासनम् श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेद प्राणायाम हैं और विषयों से विमुख कर इन्द्रियों को निरुद्ध करना ही प्रत्याहार है। समाधि के आठ उपांगों में पांच बाह्य साधन हैं और अंतिम तीन आसन प्राणायाम और प्रत्याहार अन्तः साधन हैं। अब विचारणीय है हठयोग। हठयोग भी योग का ही एक प्रकार है, अतः लक्ष्य दोनों का एक ही है। चित्तवृत्तियों का निरोध और मोक्ष प्राप्ति किन्तु पद्धति में भिन्नता है हठयोगी साधना काया केन्द्रित है, इसके अन्तर्गत साधक द्वारा प्रसुप्त कुण्डलिनी को जागृत कर ऊर्ध्वमुखी करने का प्रयास किया जाता है। नाड़ी को माध्यम बना कर चक्रों का आश्रय लेते हुए साधक कुण्डलिनी को शीर्ष पर स्थित सहस्रार तक ले जाता है। कुण्डलिनी सर्पणी की भांति वलय या गुंजलक रूप में मेरुदण्ड के नीचे स्थित रहती है, जीवात्मा का ओजस तत्व इसमें ही रहता है, मेरुदण्ड में स्थित पट चक्र, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूर चक्र, अनहत चक्र, विशुद्धाख्य चक्र, और त्रिकुटी स्थित आज्ञा चक्र, कुण्डलिनी की ऊर्ध्व यात्रा क आयाम है। इन पट चक्रों का भेदन करने के उपरान्त ही कुण्डलिनी सातवें या अंतिम चक्र में पहुँचती है। इस चक्र को

सहस्रार चक्र कहते हैं। सहस्र दल कमल की संज्ञा भी इसे ही दी गई है। इला, पिंगला की मध्यवर्ती नाडी सुषुम्ना के पथ से कुण्डलिनी इसी सातवें चक्र तक की यात्रा पूरी करती है। योगियों ने और रहस्यवादी कवियों ने भी इसी विन्दु को गगन मण्डल, आकाश, शून्य स्थल आदि के नाम भी दिए हैं। इला पिंगला के शिखर बिंदु पर चांद और सूर्य की स्थिति मानी गई है। इला पिंगला और सुषुम्ना का त्रिवेणी द्वार ब्रह्मरन्ध्र कहलाता है। इस ब्रह्मरन्ध्र से अमृत रस टपकता रहता है। योगी योगाग्नि में अपने को तपा कर, साधना की समस्त अवस्थाओं को पार कर अन्ततः इस अमृत रस का अधिकारी हो जाता है, अमृततत्त्व को प्राप्त कर लेता है। प्राप्ति की मुख्य मुद्रा खेंचरी है।

राज योग और हठ योग दोनों का ही पारिभाषिक और तात्त्विक परिचय प्राप्त कर लेने पर स्वतः स्पष्ट हो जाता है कि संत साहित्य में योग के दोनों रूप निबद्ध हैं। कबीर सन्त साहित्य के प्रतिनिधि रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। रहस्यवाद का बीज जीवात्मा और परमात्मा के योग में ही है अतः कबीर की बानियों में योग की साधनात्मक शब्दावली तथा विविध भावनात्मक स्थितियों का सरस अंकन हुआ है। निम्नांकित एक सबद में ही कबीर ने योग की अनेक अवस्थाओं का समाहार कर दिया है-

घुंघट के पट खोले तोहे पीव मिलेगे,
घट घट में बह साई रमता कटुक बचन मत बोल रे
धन जीवन को गरब ने कीजै झूठा पंचरंग चोल रे
सुन्न महल में दियना बारि लै आसन से मत डोलरे
जोग जुगत से रंग महल में पिय पाया अनमोल रे
कहै कबीर आनन्द भयो है बाजत अनहद ढोल रे॥

“शून्य महल” (शून्य चक्र, गगन सहस्रार) दियना (कुण्डली) ‘आसन’ अनहत् ढोल” इत्यादि व्यंजित हैं।

कबीर की रहस्यानुभूति - कबीर की रहस्यानुभूति के भली प्रकार भिन्न होने के लिए आवश्यक है भावनात्मक रहस्यवाद और साधनात्मक रहस्यवाद से सम्बन्धित उनकी उद्भावना एवं रहस्योक्तियों का पृथक पृथक अध्ययन किया जाय। कतिपय विचारकों ने कबीर के भावनात्मक रहस्यवाद पर प्रेम की पीर के गायक सूफियों के प्रभाव का उल्लेख किया है। प्रभावित होने का अर्थ मौलिकता खो देना नहीं है। सूफियों की प्रेमाभिव्यंजना फारसी प्रभाव में परमात्मा को स्त्री रूप में प्रतिष्ठित कर गतिशील होती है जब कि कबीर की अलौकिक को अर्पित प्रेम भावना परमात्मा को प्रियतम

परम पुरुष के रूप में स्थापित कर और जीवात्मा को स्त्री रूप में प्रतिष्ठित कर गतिशील होती है। अविनाशी पुरुष के दिव्य अदभुत तेज से जीवात्मा चमत्कृत हो सर्वस्व समर्पण के लिए तत्पर होती है। प्रभु की महत्ता और आत्म लघुता की अनुभूति होती है- और फिर-

हरि मेरा पिंड मैं हरि की बहुरिया।

राम बड़े मैं छुटुक लहुरिया।

कह कर कबीर 'राम की सुहागिन' बनने के लिए उत्सुक होते हैं क्यों कि उनकी दृष्टि में-

तन मन जीवन सौपि सरीरा।

ताहि सुहागन कहैं कबीरा॥

आकर्षण समर्पण को प्रेरित करता है और समर्पण सुहाग का द्वारा खोलता है। आध्यात्मिक प्रेम में रंगा साधक का मन भावनात्मकता के उमड़ते ज्वार की तरंगों पर दोलायित हो प्रभु से प्रणय और परिणय के स्वप्न सजाने लगता है। 'राम देव' में भाव्यरी लेने के लिए उद्यत होता है। कबीर का निम्न पद उनकी इस भावना का मटीक उदाहरण है-

दुलिहिन गावहु मंगल चार

हम घरि आये हो राजा राम भरतार ।

तन रत करि मैं मन रत करिहूँ, पंचतत्त बराती ।

रामदेव मोरै पहनै आये, मैं जोबन मैं माती ॥

सरीर सरोवर बेवी करिहूँ, ब्रह्मा वेद उचार ।

रामदेव संग भाँवरि लैहूँ, धनि धन भाग हमार ।

सुर तेतीसूँ कोटिग आये, मुनिवर सहस अठयासी ॥

कहै कबीर हम ब्याहि चले हैं, पुरुष एक अविनासी ॥

जीवात्मा ने परमात्मा के साथ भाँवर डाल ली और पलकों में प्रिय दर्शन और प्रिय मिलन के स्वप्न झांक उठे प्रियतम का आह्वाहन करते हुए कबीर कहते हैं-

बाल्हा आउ हमरे गोह रे।

तुम बिन दुखिया देह रे॥

सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोकों यह सन्देह रे।

एक मेक ह्वै सेज न सोवै तब लागि कैसा नेह रे?

कबीर का एकांतिक समर्पण रंग लाया फलतः सुहाग सेज सजाने का अधिकार अर्जित कर लिया।

‘नैननि की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाई।

पलकों की चिक डारि के पिंउ को लिया रिझाई॥

क्योंकि प्रियमिलन का यह दुर्लभ संयोग लम्बी प्रतीक्षा के बाद प्रियतम प्रभु के अनुग्रह के रूप में मिला है। कबीर कहते हैं -

बहुत दिनन मैं प्रीतम पाए।

भाग बड़े धरि बैठे आए॥

मंगलचारि माहिं मनराखौं राम रसाइण रसना चाखौं।

मन्दिर माहिं भया उजियारा लै सूती अपना पीव पियारा॥

मैं रति रासी ऊ निधि पाई हमहिं कहा यह तुमहिं बड़ाई।

कहैं कबीर मैं कछु न कीन्हा सखी सुहाग राम मोहिं दीना॥

कबीर के इस दिव्य प्रेम ने, एकान्तिक समर्पण ने उन्हें अपने साध्य पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए यदि अभिप्रेरित किया तो अस्वाभाविक क्या है। कबीर अपने इस एकाधिकार की अभिव्यक्ति बड़ी सहजता से करते हैं-

नैनों अन्दर आव तू नैन झॉपि तोही लेऊं।

ना मै देखूं और को न तोहि देखन देख॥

एकाधिकार जीवात्मा और परमात्मा का अलौकिक प्रणय द्वारा तादात्म्य के शिखर पर पहुंचा देता है। तादात्म्य का यह विन्दु ही अद्वैत का विन्दु है बताते हुए कबीर कहते हैं-

हरि महि तनु है तन महि हरि है सरब निरन्तर सोइरे,

जल में जल प्रविष्ट हो गया अब कौन उसे अलग कर सकता है। किन्तु प्रेम चाहे लौकिक हो या अलौकिक उसकी विशुद्धता की कसौटी तो वियोग ही होता है। वियोग के अभाव में न प्रेम की गहराई का बोध होता है और न उसके विस्तार का। कबीर के दिव्य प्रेम का वियोग पक्ष बड़ा ही मार्मिक है। कबीर चेतन अचेतन प्रसुप्ति सभी में परमात्मा के प्रेम में डूबे प्रतीत होते हैं। स्वप्नावस्था की प्रेमानुभूति की व्यंजना करते हुए कबीर ने कहा है-

सुपने में साईं मिले सोवत लिया जगाय,

आंख न खोलूं डरपता मति सुपना हो जाय,

स्वप्न का यह मिलन भी यथार्थ से कम मादक नहीं है अतः अपने अलौकिक प्रिय की ‘विरहणी’ बने कबीर आंख नहीं खोलते किन्तु जब आंख खुल जाती है तो कल्पना का सुख जल्पना में बदल जाता है-

आँखडिया झाई परी पन्थ निहारि निहारि।

जीभडियां छाला परा राम पुकारि पुकारि॥

वियोग की अग्नि में तपाने वाला प्रियतम प्रभु भला पुकारने से क्यों आएगा, उसके लिए तो धरती आकाश एक करना होगा। कबीर कहते हैं-

परवति परवति मैं फिरा नैन गंवाया रोय।

सों बूटी पावउं नहीं जाते जीवन होय॥

निराशा तन मन को धुन रही है, आँखों से आंसू वह रहे हैं, रात दिन पिउ की रटन लगी है-

नैना नीर लाइया रहट बहै निसि धाम।

पपिहा ज्युं पिउ पिउ करौं कब रे मिलहुगे राम॥

परिणाम जो होना था वह हुआ, विरह तो क्रूर अधिक सा जीवन सत्त्व ही सोख लेता है। कबीर ने अपनी विरह वेदना के गाम्भीर्य को प्रतीकात्मक शैली में विह्वलता से व्यक्त किया है-

सब रग ताँति रबाव तन विरह बजावै नित।

और न कोई सुनि सकै कै साई के चित॥

अलख को अलख ही लख सकता है कबीर का रोंम रोंम वाद्ययंत्र रबाव की तांत हो गया है, अब उस तांत से प्रेम की जो पीर झनक रही है उसे या तो कबीर सुन पाएंगे या फिर अन्तस्थ ब्रह्म। विरह में ही तो प्रेम की पूर्णता है अतः कबीर के लिए विरह ब्रह्म से कम महत्वपूर्ण नहीं है। जिस जीवात्मा को परमात्मा की प्रेमानुभूति और तदजन्य विरहानुभूति नहीं होती उसे जीवित मानना ही नहीं चाहिए। कबीर विरह का महत्व प्रतिपादित करते हुए कहते हैं-

विरहा विरहा मत करो विरहा है सुल्तान।

जिहिं घट विरहन संचरै, सौ घट सदा मसान॥

कबीर का यह विरह दिव्य के प्रति, अलौकिक के प्रति अर्पित विरह है। यह आत्मा और परमात्मा को एकाकार करने वाला विरह है। यही अद्वैत स्थापना की कुंजी है।

भावानात्मक रहस्यवाद का भी साध्य आत्मा और परमात्मा की एक रूपता है और साधनात्मक रहस्यवाद का भी साध्य जीव और ब्रह्म का तादात्म्य है। आत्मा और परमात्मा के इस तादात्म्य को माधुर्य भाव से परे कबीर ने रहस्यवादी साधना द्वारा भी सिद्ध किया है। साधनात्मक रहस्यवाद “हरि महि तन है तन महि हरि है” की चेतना से सक्रिय होता है। काया केन्द्रित हठयोगी साधना के पथ से चलकर प्रसुप्त

कुण्डलिनी को जागृत कर साधक मूलाधार से आरम्भ कर एक के बाद एक चक्र या कमल को पार करते हुए सहस्रार तक पहुंच जाता है। इला पिंगला की मध्यवर्ती नाडी सुषुम्ना के द्वारा कुण्डलिनी अपने गन्तव्य तक पहुंचती है। सुन्न महल, विद्या, आसन, अनहद, आदि का कवीर ने अपनी वाणी में जितना गुम्फन किया है उतना ही सोवत, नागिन, गगन गुफा, सुपमन तार, चिदानन्द आदि का भी कथन किया है।

“प्रेम पिघाला पीवत लागी सोवत नागिन जागी” कुण्डलिनी की जागृति का ही आख्यान है। कवीर ने “अवधू मेरो मन मतवारो” पद में “अजर गुफा में अमर झरै” आदि का उल्लेख कर साधना के क्षेत्र में प्रचलित हठयोगी प्रक्रिया का परिचय दिया है। कवीर का अत्यन्त प्रचलित पद है-

झीनी झीनी बीनी चदरिया

काहे के ताना काहे की भरनी कौन तार से बीनी चदरिया
इंगला पिंगला ताना भरनी सुखमन तार से बीनी चदरिया
आठ कमल दल चरखा डोले पांच तत्व गुन तीनी चदरिया
साई को सियतमास दस लागै ठोक ठोक कै बीनी चदरिया
सो घादर सुर नर मुनि ओढ़ी ओढ़ी के मैली कीन चदरिया
दास कबीरा जतन से ओढ़ी ज्यों कि त्यों धर दीन्ही चदरिया

इसमें कवीर ने आत्मा परमात्मा के योग में ही आनन्द की स्थिति बताई है। यह आनन्द शून्य महल में लगाई सहज समाधि के फलस्वरूप उत्पन्न अनहद नाद हो या फिर रस गगन गुफा में झरता अजर स्वर हो। कवीर कहते हैं-

रस गगन गुफा में अजर झरै

बिन बाजा झंकार उठे जह समुझि परै जब ध्यान धरे।

बिन ताल जहं कंवल फुलाने तेहि चढ़ि हंसा केलि करे।

बिन चन्दा उजियारी दरसै जहाँ तह हंसा नजर परै॥

योग समाधि और तदजन्य आनन्द ही ब्रह्मानन्द है जो मौन भी है और मुखर भी है। हठयोग की पारिभाषिक शब्दावली कवीर के साधनात्मक रहस्यावाद में मुखरित है। “कवल” “हंस” “केलि” “चंदा” आदि इसके उदाहरण हैं। यौगिक प्रक्रिया द्वारा आत्मा में परमात्मा का सक्षात्कार सम्भव है। परमात्मा तो आत्मा में उसी प्रकार प्रतिष्ठित है जैसे आंखों में पुतली-

ज्यों नैननि में पुतरी त्यों खालिक घट माहिं।

मुखि लोग न जानिहैं बाहर दूढ़नि जाहिं॥

साधना है तो जीव और ब्रह्म का योग तो होगा ही वस आवश्यकता है चित्तवृत्ति निरोध की।

जतन बिन मिरगिन खेत उजारे,
टारे टरत नहीं निसि बासर बिडरत नहीं बिडारे
अपने अपने रस के लोभी करतब न्यारे न्यारे
अलि अभिमान बंदत नहि काहु बहुत लोग पयि हारे
बुधि मेरे किरषी गुरु मेरा बिझुका अक्खर दोउ रखवारे
कहत कबीर अब चरन न देहि हौं बेरियां भली संभारे॥

इन्द्रियासक्ति मनुष्य को विषय वासनाओं के जाल में उलझाती हैं। यत्न के अभाव में इन्द्रिय रूपी मृग विषयों का चारा चरने लगते हैं, काया की खेती उजड़ जाती है। कबीर जीवन की खेती उजड़ने नहीं देगे क्यों कि वह जानते हैं बिना यौगिक यत्न के निरोध सम्भव नहीं है। अतः कबीर ने ज्ञान दीप जला कर अन्तः स्थित ब्रह्म से नैकट्य स्थापित कर लिया है-

गंग जमुन के अंतरै सहज सुनि लौं घाट।

तहां कबीर मठ रचा मुनि जन जोवै बाट॥

उनके अनुसार इला पिंगला (गंगा जमुना की मध्यवर्ती) नाड़ी सुषुम्ना पर सहज शून्य का घाट है वहीं उनका मठ है उस मठ में उनका निवास है, उन्हें तो ब्रह्म मिल गया उस मठ में जहां पहुंचने के लिए ऋषि मुनि अभी प्रतीक्षा रत हैं। कबीर साधना द्वारा अद्वैत की उस परमावस्था तक पहुंच गए जो सभी साधकों का अभीप्सत होता है। अनहद ढोल बज रही है और कबीर आनन्द मग्न हैं-

कबीर सबद सरीर में बिन गुन बाजै तांति।

बाहर भीतर रमि रहा ताते झूटी भरांति॥

बाहर भीतर सर्वत्र अनहद नाद गुंज रहा है। अभीष्ट मुक्ति मिल गई है। कबीर दास की द्वै.पक्षीय, भावना और साधना युक्त रहस्यानुभूति का अनुबोध कर लेने पर स्पष्ट हो जाता है कि पथ चाहे कोमल हो या परुष लक्ष्य एक ही है और वह है अद्वैत, आत्मा से परमात्मा का योग। लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए पथ का क्या, राजपथ मिले तो भी ठीक, पगडण्डी मिले तो भी ठीक, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कूदना फांदना और छलांगना पड़े तो भी ठीक। यही कारण है कि कबीर कहीं भटके नहीं, पथ को ले कर अटके नहीं बस निरन्तर चलते रहे। उन्हो ने जो चाहा वह मिल गया -

अब मैं पाइबो रे पाइबो ब्रह्म गियान ,

सहज समाधे सुख में रहिबो कोटि कलप विश्राम ।

इस पर भी यदि कबीर साहित्य के अध्येता, विचारक और आलोचक, सिद्ध, नाथ, सन्त, निर्गुण, सगुण, वैष्णव, शैव और शाक्त जैसी वीथिकाओं में उन्हें निर्भय और उनके ही शब्दों में “मनुआ बेपरवाह” रहते देख कर चौंक उठें और टिप्पणी करे तो करें, कबीर को उनसे क्या लेना देना, उन्हें तो अपनी बात कहना है और चलना है। चलने के लिए पथ की अनुकूलता और बात कहने के लिए पात्र की अनुकूलता ही वांछित है। गंगा जल तो गंगाजल ही रहेगा चाहे नीली, पीली लाल हरी किसी भी रंग की बोतल में उसे क्यों ने भरे। कबीर तो गंगाजल हैं, भरते रहिए “प्रभाव” की बोतलों में। टोपियाँ बदलते रहने से सिर तो नहीं बदल जाता कबीर बस कबीर हैं।

गुरु सम्बन्धी अवधारणा- ब्रह्म जीव और माया की शास्त्र सम्मत सैद्धान्तिक और कबीर सम्मत व्यवहारिक विवेचना के उपरान्त यह अवश्य हो जाता है कि कबीर की गुरु सम्बन्धी भावना का परिवेक्षण किया जाए। यों तो भक्ति की चाहें ज्ञानाश्रयी शाखा हो या प्रेमाश्रयी, रामाश्रयी शाखा हो या कृष्णाश्रयी, गुरु का अप्रतिम महत्त्व सभी भक्तों ने प्रतिपादित किया है किन्तु गुरु के सम्बन्ध में कबीर की दृष्टि का अपना अलग ही महत्त्व है। कबीर की बानियों में ज्ञान दाता के रूप में तीन शब्दों का प्रयोग हुआ है यह तीनों शब्द पर्यायवाची न होकर भिन्न अर्थ के प्रतिपादक हैं। गुरु, सद्गुरु और गुरुवा कुछ विशिष्ट संदेश देते प्रतीत होते हैं। वस्तुतः गुरु की लौकिकता है तो दीक्षा गुरु तक और अलौकिकता है तो ब्रह्म तक जो सद्गुरु का समानार्थी है। कबीर ने पूरे विश्वास के साथ कहा है-

गुरु बिन ज्ञान न ऊपजै गुरु बिन मिलै न मोष।

गुरु बिन लखै न सत्य को गुरु बिन मिटै न दोष॥

इस एक साखी में गुरु की, जीवन में अपरिहार्यता सिद्ध की गई है। गुरु के ज्ञान के अभाव में सत्य का खोजी मनुष्य सत्य का दर्शन नहीं कर सकता और सत्य दर्शन के अभाव में मोक्ष नहीं मिल सकता। अतः मोक्षार्थी के लिए गुरु परमावश्यक है। गुरु की कृपा होगी तभी ब्रह्म (सद्गुरु) के चरणों में वास मिलेगा।

ज्ञान समागम प्रेम सुख दया भक्ति विश्वास।

गुरु सेवा ते पाइए सद्गुरु चरण निवास॥

एक ही साखी में गुरु और सद्गुरु शब्द का प्रयोग भिन्नार्थ का व्यंजक है। सामान्यतः साहित्य वेत्ताओं ने गुरु और सद्गुरु शब्दों में अर्थ सामीप्य देखा है अर्थ विस्तार नहीं-

सद्गुरु के परताप ते मिटि गयो सब दुःख दद।
कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रामानन्द॥

इस साखी में सद्गुरु और गुरु का प्रयोग भिन्न अर्थ में हुआ है।

कबीर की चिन्तना में गुरु माध्यम है सद्गुरु तक पहुँचने का। कबीर ने बार बार दोहराया है-

पंडित पढ़ि गुनि पचि मुए, गुरु बिन मिलै न ज्ञान।
ज्ञान बिना नहि मुक्ति है सत्त शब्द परमान॥

मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले सन्त का गुरु के ज्ञान की महान आवश्यकता हाती है। बिना गुरु के ज्ञान और अनुग्रह के जीवात्मा का उद्धार नहीं हो सकता-

करै दूरि अज्ञानता, अंजन ज्ञान सुदेया।
बलिहारी वे गुरुन की हंस उबारि जो लेय॥

इसीलिए कबीर ने गोविन्द से अधिक गुरु को सम्मान दिया है क्योंकि एक के अभाव में दूसरे का बोध संदिग्ध था।

आत्मा में निहित परमात्मा के साक्षात्कार में ही सतगुरु की प्राप्ति सन्निहित है। सद्मार्ग पर चलाने वाला सद्गुरु आत्मस्थ होता, पल पल अन्तर्आत्मा से अनुदेश शिष्य को प्राप्त होते रहते हैं-

सतगुरु तो सतभाव है जो अस भेद बताय,
धन्य शीष धन भाग तिहि जो ऐसी सुधि पाय,

बिरले ही लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिन्हें सतगुरु के सतभाव की प्राप्ति होती है। अतः यदि जीव वस्तुतः मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है तो उसे सतगुरु के उपदेश की प्रतीति करनी होगी। गुरु के द्वारा धमाए हुए दीपक के प्रकाश में सद्गुरु का साक्षात्कार सम्भव है। कबीर आत्मानुभव के आधार पर आदेश देते हुए से कहते हैं-

सतगुरु खोजो संत जीव काज जो चाहहु।
मेटी भव को अंक आवागमन निवारहु।

आवागमन के निवारण में ही मुक्ति का रहस्य छिपा हुआ है। सन्त बिना सतगुरु के मात्र साधना के बल पर संसार सागर से पार नहीं हो सकता। मुक्ति जैसे मत्स्य तत्त्व का दाता तो सद्गुरु ही है।

गुरु और सद्गुरु सम्बन्धी कबीर की बानियों से जो सहज निष्कर्ष निकलता है वह यह कि गुरु में स्थूलता हैं तो सद्गुरु में सूक्ष्मता हैं और सत्य की और उन्मुख, सत्य का अन्वेषी सन्त सूक्ष्म चेतना से ही इस सूक्ष्मता में एकाकार हो सकता है।

गुरुवा शब्द का प्रयोग कबीर के सत्यभाषी व्यक्तित्व की अपनी विशिष्ट मौलिकता

का परिचायक है। विवेच्य शब्द गुरुवा भाषा की भ्रष्टता में अर्थ की भ्रष्टता भी लिए हुये हैं। गुरु के नाम पर जनमानस में धर्म भीरुओं में व्याप्त अज्ञानता पर चिढ़ कर ही कबीर ने गुरुवा का प्रयोग किया है कबीर का कहना है कि गुरु जान कर करना चाहिए और पानी छान कर पीना चाहिए। अब यदि केवल ज्ञान को परखे बिना ढोंगी ओर अज्ञानी, लोभी और आडम्बरी को गुरु बना लिया जाता है तो परिणाम स्पष्ट है-

जाका गुरु है आंधला चेला खरा निरंध।

अन्धे अन्धा ठेलिया दोनों कूप पड़न्त॥

ऐसे अन्धे शिष्य को काल के फन्दे में पड़ने से रोक ही कौन सकता है। अन्धा अन्धे को क्या राह दिखाएगा? इसलिए कबीर सावधान रहने की चेतावनी देते हैं कि यति का भेष बना कर घर घर भीख मांगने वाला गुरु, गुरु नहीं होता-

पूरा सतगुरु न मिला सुनी अधूरी सीख।

स्वांग यती का पहन के घर घर मांगी भीख॥

इस कोटि का गुरु कबीर की दृष्टि में गुरु नहीं गुरुवा है। वह निःशंक भाव से कहते हैं-

गुरुवा तो सस्ता भया कौड़ी अर्थ पचास।

अपने तन की सुधि नहीं शिष्य करन की आस॥

इतना ही नहीं-

गुरुवा तो घर घर फिरै दीक्षा हमारी लेहु।

कै बूड़ै कै ऊबरौ टका परदनी देहु॥

गुरुवा का नाता न तो ज्ञान से है और न शिष्य के उद्धार से है। शिष्य चाहे डूबे या उबरे उसे तो केवल टका चाहिए। इस कोटि के गुरु के लिए कबीर का 'गुरुवा' सम्बोधन अत्यन्त सटीक है अब इसके लिए चाहे कोई उन्हें अक्खड़ कहे या फक्कड़। वह तो सत्य दृष्ट्य है। सत्य देखेंगे भी और सत्य दिखाएंगे भी-

गुरु गुरु में भेद है गुरु गुरु में भाव।

सोई गुरु नित बन्दिये सबद बतावे दाव॥

यदि गुरु ही करना है तो खूब सोच विचार कर कीजिए जिसके शब्द मुक्ति का पथ दिखा सके वही गुरु वन्दनीय है कबीर के अनुसार-

सदगुरु ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम नाहिं।

दरिया सो न्यारा रहे दीसे दरिया माहि॥

कमल पत्र की भांति जल में रहकर भी जल के प्रभाव से मुक्त हो, देह में रह कर भी विदेह हो। ऐसा गुरु ही, शिष्य को आत्म ज्ञान दे सकता है, उसके जीवन के

दिव्य पारमार्थिक प्रकाश से भर सकता है जिसे ऐसे सदगुरु की प्राप्ति हो जाती है उसे दिव्य प्रकाश मिल जाता है, देह गेह ज्योतिमान हो उठते हैं, भीतर बाहर ज्योति जगमगाती रहती है, वाह्य प्रकाश की आवश्यकता शेष नहीं रह जाती। कबीर का स्पष्ट मत है कि-

चौंसठ दीवा जोय के चौदह चन्दा माहिं।

तेहि घर किसका चांदना जिहि घर सतगुरु नाहि॥

शिष्य के लिये सदगुरु का मिलना ही दिव्य प्रकाश का मिलना है।

कबीर की आध्यात्मिक अनुभूति का आलम्बन - भक्ति के क्षेत्र में भावनाओं की पुष्पांजली जिस आराध्य के चरणों में अर्पित की जाती है उसे आलम्बन कहते हैं। यह आलम्बन प्रत्यक्ष भी हो सकता है और परोक्ष भी। कबीर की समकालीन परिस्थिति के अन्तर्गत यह स्पष्ट हो चुका है कि उनके आविर्भाव के समय वैष्णव धर्मान्तरगत सगुण साधना धर्म क्षेत्र में स्थापित हो चुकी थी, दूसरी ओर से मुसलमान शासकों के आने के बाद एकेश्वरवाद का बोल वाला था। देव मन्दिरों का ध्वस्त होना और तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन साधारण सी बात थी। जन मानस विचलित और व्यथित था। कबीर ने इसे देखा समझा और आत्मसात किया फलतः एक ऐसे आलम्बन की स्थापना की जो राम हो कर भी निर्गुण था। नार्थों के अलख से भिन्न यह निर्गुण राम पिण्ड और ब्रह्माण्ड दोनों से समपृक्त हो कर भी असम्पृक्त था, प्रकट न हो कर भी सब में व्याप्त था। उतनी ही सूक्ष्मता से व्याप्त था “ज्यों पुहपन में वास”। कबीर ने इसी निर्गुण राम की भक्ति का उपदेश दिया है-

निर्गुण राम जपहु रे भाई।

अविगत की गति लखी न जाई॥

कबीर ने जो जांचौ तो केवल राम आनंदेव सो नहिन काम।” कह कर अपने आलम्बन की अनन्यता घोषित की है। तुलसी और सूरदास की भांति निर्गुण और सगुण में कोई सामाजस्य बैठाने की चेष्टा नहीं की है। तुलसी ने

अगुनहि सगुनहिं नहि कछु भेदा। उभय हरहिं भव संभव खेदा।

कह कर निर्गुण और सगुण के बीच समन्वय स्थापित किया है। इसी प्रकार सूरदास ने भी-

अविगत की गति कहत न आवै,

तातै सूर सगुन लीला पद गावै,

पद की रचना कर के यह बताने की चेष्टा की है कि निर्गुण और सगुण में अन्तर

न होने पर भी निर्गुण अगम है और सगुण सुगम। यहां भी समझौता ही किया गया है। कबीर में ऐसे किसी समझौते के दर्शन नहीं होते। उन्होंने स्पष्ट किया है कि निराकार ही मेरा आलम्बन है-

जाके मुख माथा नही नाहीं रूप अरूप।
पहुप वास से पातरा ऐसा तत्व अनूप॥

*****

बूझौ कर्ता आपना मानो बचन हमार।
पांच तत्व के भीतरै जाका यह संसार॥

*****

जनम मरन से रहित है मेरा साहिब सोय।
बलिहारी वा पीव की जिन सिरजा सब कोय॥

बानियों में व्यक्त कबीर का 'साहिब' ही उनका आलम्बन है। इन उदाहरणों से इतना तो स्पष्ट है कि कबीर ने निर्गुण राम का ही उपाख्यान किया है। निर्गुण का शास्त्रीय और व्यवहारिक अर्थ क्या है यह भी जान लेना आवश्यक है।

साहित्य कोश के अनुसार श्वेताश्वतरोपनिषद (६/११) में निर्गुण का अर्थ निरूपण करते हुए लिखा गया है कि निर्गुण उस अद्वितीय देव (परमात्मा) का विशेषण बन कर आया है जो सभी भूतों में अन्तर्निहित है, सर्व व्यापी है सभी कर्मों का अधिष्ठाता है सबका साक्षी है। सबको चेतनत्व प्रदान करने वाला तथा निरुपाधि भी है। निर्गुण की यह उपनिषदीय व्याख्या कबीर के निर्गुण राम के सम्बन्ध में सटीक बैठती है। सामान्यतः निर्गुण शब्द उस अनिवर्चनीय सत्ता का बोधक है जो परमात्मा, ब्रह्म, परमतत्त्व आदि अनेक नामों से सम्बोधित हुआ है। यह परम ब्रह्म सत्त्वादि गुणों से युक्त है। गीता में कई श्लोक ऐसे मिलते हैं जिनमें भगवान ने स्पष्ट बताया है कि "जो सात्त्विक राजस तमस भाव अर्थात् पदार्थ हैं वे सब मुझ से ही हुए हैं, वे मुझमें हैं किन्तु मैं उनमें नहीं हूँ-

ये धैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये।

मत्त एवेति तान्विद्धि न त्यहं तेषु ते मयि॥

इसीलिए परम ब्रह्म निर्गुण है। वह अगोचर है क्योंकि निराकार है, गुणातीत है अतः अगम है। कबीर ने परम सत्ता के इसी रूप को अंगीकार किया है। उनका आलम्बन अव्यापी हो कर भी सर्वत्र व्याप्त है-

खालिक खलक खलक में खालिक। सब जग रहयो समाय।

या फिर तैसे सब जग ब्रह्म में। ब्रह्म जगत के माहि।

कबीर की भावना साधना अपने प्रियतम को सर्वव्याप्त और आत्मस्थ मान कर ही आरम्भ होती है “हिरदै सरोवर है अविनासी”। कबीर ने “घट घट में माई की उपस्थिति देखी है अतः “कीरी कुंजर” दोनों ही उनकी दृष्टि में समान हैं। जायसी ने भी नागमती के माध्यम से इसी सत्य को उद्घाटित किया है-

प्रिउ हिरदय में भेंट न होई! कोरे मिलाव कहहुं कोहि होई।

कबीर का ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, अनिवर्चनीय है। अगम हैं निर्विकार हैं, अनादि है, परम चैतन्य आलोक है, चिदानन्द है।

आचार्य शंकर ने मुक्ति के लिए ज्ञान और अनुभव दोनों को ही अपरिहार्य बताया है। ब्रह्मज्ञान जब तक अनुभूति में नहीं ढल जाता मुक्ति का लाभ स्वप्न ही रहता है। अनुभूति की गहनता में ही आश्रय और आलम्बन की स्थिति उजागर होती है। मोक्षार्थी जब प्रेम के माध्यम से अपने प्रियतम का साक्षात्कार करने को तत्पर होता है तो भावातिरेक में अपने आलम्बन से अनेक सम्बन्ध जोड़ने लगता है। कबीर ने भी अपने आलम्बन में अनेक भावरूप देखे हैं। इस सम्बन्ध चेतना को ‘भावरूप’ की सज्ञा दी जा सकती है क्योंकि उनका आलम्बन आरम्भ से ही अरूप है, अलौकिक है और इस अलौकिक में उन्हें उसी प्रकार लीन हो जाना है जैसे समुद्र में दूंद विलीन हो जाती है। उनके ही शब्दों में-

हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराई।

बूंद समानी समुद्र में सो कत हेरी जाई॥

जल और जल की लहर में तात्त्विक भिन्नता कहाँ है,

“दरियाव और दरियाव की लहर में भिन्न कोयं”

कोई भिन्नता न हो कर भी एक दरिया है और एक इसकी लहर, एक कबीर है और एक उसका आलम्बन। कबीर ने भावातिरेक में अपने आलम्बन से अनेक सम्बन्ध जोड़े हैं। एक सम्बन्ध तो एकान्तिक समर्पण के आधार पर आध्यात्मिक भावना और साधना के धरातल पर पति और पत्नी का है जिसे उन्होंने “पिउ” “भरतार” आदि सम्बोधन दे कर व्यक्त किया है दूसरा है निर्विकार निर्विकल्प दासत्व का या फिर स्वामी भक्ति का जिसे कबीर ने निम्न साखी में व्यक्त किया है-

कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नांउ।

गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊं॥

कबीर ने अपने को कूता मानकर जीवन की जंजीर राम को सौंप दी है उनका राम तो गुणातीत है, इन्द्रियातीत है पूर्णतः निर्लिप्त है, पूर्ण मुक्त है अतः उसके हाथों

खिच कर कबीर मुक्ति के विन्दु पर ही पहुँचेंगे, अन्यत्र नहीं। कबीर ने अपने आलम्बन का 'जननी' का सम्बोधन भी दिया है-

हरि जननी मैं बालक तोरा

यह सम्बन्ध तो सत्य ज्ञान को ही उजागर करने वाला है-

**पंच तत्त्व अविगत तैं उतपनां एकै किया निवासा,
बिछरै तत फिर सहजि समाना रेख रही नहिं आसा**

सृष्टा और सृष्टि अभिन्न हैं। जननी और जन्य में अन्तर क्या, पंचतत्त्व का सर्जक वह एक निर्गुण ईश्वर ही है, सर्व भूत जगत उसकी सृष्टि है, वह पंचतत्त्व में निवास करता है। इसी आत्म ज्ञान ने कबीर को ईश्वर से जननी सम्बन्ध जोड़ने को प्रेरित किया है। कबीर स्पष्टतः कहते हैं-

नर नारायण रूप है तू मत समझै देह।

जो समझै तो समझ ले खलक पलक में खेह॥

मानवीय संवेदना संभूत सृष्टा और सृष्टि की एक रूपता ने ही कबीर को अपनत्व के उस विन्दु पर ला कर खड़ा कर दिया जहाँ जीव मात्र का दुःख उनका अपना दुःख हा गया। जहाँ संवेदना है वहीं साधुता हैं और जहाँ साधुता है वहीं मनुष्यता हैं कबीर कहते हैं-

कबीर सोई पीर है जे जाने पर पीर।

जे पर पीर न जानई ते काफिर बे पीर॥

कबीर की उद्भावनाओं को "आत्मवत् सर्व भूतेषु की संचेतना के प्रकाश में देखने से कबीर को लेकर व्याप्त सारे द्वन्द्व स्वयं समाप्त हो जाते हैं। कबीर के लिए जीव मात्र ब्रह्म का व्यक्त रूप है, जीव को पीड़ित करना अज्ञानता है क्योंकि यह स्वयं को पीड़ित करना है और प्रकारान्तर से आत्मस्थ ब्रह्म को पीड़ित करना है कबीर की इसी अनुभूति से आरम्भ होती है खंडन मंडन, निषेध, प्रबोधन और चेतावनी की प्रक्रिया, दिशा दर्शन की चेष्टा। कबीर ने समझ बूझ कर ही कहा है-

एक न भूला दाय न भूला भूला सब संसार।

एक न भूला दास कबीरा जाकै राम अधारा॥

भ्रम से भ्रम ही जन्म लेगा ज्ञान नहीं। कबीर ने जीवन और जगत की प्रत्येक स्थिति में अपने को रख कर मृत्यु परीक्षण की चेष्टा की है जिसका फल था स्वयं जागना और दूसरों को जगाने की चेष्टा में लग जाना-

जागो लोगो मत सुबो न करु नींद से प्यार।

जैसा सपना रैन का ऐसा यह संसार॥

मनुष्य के मन में छिपे हुए 'षट रिपु' अर्थात् काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर ही उसे विषय वासनाओं के अन्धकार में सुला देते हैं, आत्म ज्ञान के अभाव में यह अन्धकार ही उसके जीवन का सत्य बन जाता है। आवश्यकता है ऐसे सत्य दर्शी सत की जो जलती लुकाठी ले कर चौराहे पर खड़ा हो जाए और ललकार कर कहे लो लगाओ, आग, और भगाओ अन्धकार,

हम घर जाल्या आपणा लिया मुराड़ा हाथ ।

अब घर जाल्यो तास का जे चले हमारे साथि ॥

मेरी बात मानो मेरे साथ आओ जिसे तुम सच समझ रहे हो वह झूठ है, वह छलना है। ऐसी ललकार देने का साहस केवल कबीर ने किया है-

जो तू परा है फन्द में निकसेगा कब अंध।

माया मद तोक् चढ़ा मत भूले मति मंद॥

कबीर मनुष्य की मनीषा को जगाना चाहते हैं, सार को समझाना चाहते हैं, असार को दिखाना चाहते हैं। कबीर कहते हैं-

कबीर काया पाहुँनी हंस बटाऊ माहि।

न जानू कब जायगा मोहिं भरोसा नाहिं॥

काया और जीवन की निःसारता को देखते हुए भी मनुष्य अहं की कारा से अपने को मुक्त नहीं कर पाता। यह मैं और मेरा ही मनुष्यत्व का नाशक है।

“जब मैं था तब हरि नहीं जब हरि हैं मैं नाहिं”

बाजार शब्द वैशिष्ट्य — अतः अपने इस अहं के घर को जला दो और बाजार में आ कर खड़े हो जाओ क्यों कि घर अपना होता है और बाजार सबका। जो सब में है वह तुम में है तुम भिन्न कहां हो? कबीर तो अपना घर फूंक कर लुकाठी हाथ में ले कर बाजार में खड़े हैं और आमंत्रण दे रहे हैं-

कबिरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ,

जो घर फूके आपना घलै हमारे साथ,

कबीर का यह क्रांतिकारी रूप, जन नायकत्व की भावना, प्राणीमात्र के प्रति दया और ममता, संसार की निःसारता का बोध और आत्मज्ञान की ललक कबीर को आध्यात्मिक स्तर पर मानवतावादी जन आंदोलन का नायक बना देती हैं कबीर की बानियों में बाजार शब्द का अपना विशिष्ट महत्व है। बाजार एक ऐसा स्थान है जहां धनी, निर्धन, ऊंच, नीच, ब्रह्मण, शूद्र, देशी विदेशी, विविध धर्मावलम्बी सभी का प्रवेश है। हाट बाट की समरसता समस्त भेदों से मुक्त है। वैष्णव, शाक्त, शैव्य, संत, औलिया, पीर, पादरी, गुरु, साहब सभी के समान प्रवेश और विचरण का क्षेत्र है

बाजार। कबीर ने बाजार के विस्तार का निम्न पद में और भी व्यापक वर्णन किया है-
रमैया की दुलहिन ने लूटा बाजार,

बाजार तो सबका होकर भी किसी का नहीं होता यह संसार कबीर की दृष्टि में माया बाजार है कोई लूट रहा है कोई लुट रहा है। वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए कबीर कहते हैं कि मनुष्य तो भ्रम में पड़ा हुआ है, अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ है इसीलिए इस माया बाजार में भटक गया है-

**सपने सोवा मानवा खोलि जो देखे नैन,
जीव परा बहु लुट में न कछु लेन न देन।**

इसीलिए सत्य दृष्टा कबीर स्वयं बाजार में खड़े हैं, मैं और मेरे पन की भावना को पनपाने वाले घर को आग लगा कर परमात्मा के साक्षात्कार के लिए आमंत्रण दे रहे हैं।

षट रिपु - कबीर ने मानव की अहमन्यता के जनक, षट रिपुओं का एक एक कर उल्लेख किया है। मनुष्य की प्रसुप्त आत्मा को जगाने के लिए उसके मन को विकार ग्रस्त करने वाले तत्वों का रूप दर्शन कराया है। सब से पहले आता है काम। काम ही मनुष्य को अन्धा बना कर वासनाओं के ज्वार में बहा ले जाता है-

**काम काम सब कोई कहै काम न चीन्है कोई,
जेती मन की कल्पना काम कहावे सोय,**

कामी व्यक्ति असारता में भी सार देख लेता है-

**कामी अमी न भावई विष को लेवे शोध,
कृबुद्धि न भाजै जीव की भावे ज्यों परमोध॥**

काम से पार पाने के लिए आत्मज्ञान आवश्यक है पर जिसे काम में ही आसक्ति हो वह तो डूबेगा ही चाहे फिर वह देवता हो मनुष्य हो या मुनि हो-

**तन मन लज्जा न करै काम बान उरसाल।
एक काम सब बस किए सुर नर मुनि बेहाल॥**

दुसरा शत्रु है क्रोध जहां काम होता है वही क्रोध होता है गीता में भी भगवान ने "कामस्य क्रोधाभि जायते" कह कर मनुष्य की मति के विभ्रमित होने की बात कही है। क्रोध सत्य पथ की बहुत बड़ी बाधा है, बाधा नहीं बड़ी मनोव्याधि है। इससे मुक्त हुए बिना साधुता नहीं आती। कबीर कहते हैं-

**गार अंगार कोध झाल निंदा धुंवा होय।
इन तीनों को परिहरै साधु कहावे सोय॥**

क्रोध की अग्नि इतनी प्रचण्ड होती है कि इसमें जल कर मनुष्य के अच्छे कर्म

भी झुलस जाते हैं

कोटि करम लागे रहे एक क्रोध की लार।

किया कराया सब गया जब आया हुंकार॥

कवीर तो यहाँ तक कहते हैं कि मनुष्य का तन काठ की कोठी है यदि क्रोध की आग जल उठे तो वचना कठिन है। साधुता की और बढ़ते मनुष्य को काम की भाँति क्रोध से भी वचना आवश्यक है।

मनुष्य के मन का तीसरा शत्रु है मद। मद अभिमान का ही दूसरा रूप है 'अह' से भरा व्यक्ति पतन की और ही निरन्तर बढ़ता है, मान सम्मान सब नष्ट हो जाता है अहं से, मद से मुक्त होने के लिए कवीर समझाते हैं-

अहं अग्नि हिरदै जरै गुरु सो चाहे मान।

तिनको जम न्योता दिया हो हमरे मेहमान॥

इसलिए मनुष्य का कर्तव्य हो जाता है कि वह मद से अपने को मुक्त रखे। कवीर सीख देते हुए कहते हैं-

मद अभिमान न कीजिए कहें कबीर समुझाय।

जा सिर अहं जो संचरै पड़ै चौरासी जाय॥

मद कहिए, अहं कहिए या अभिमान, किसी भी नाम से पुकारिए लेकिन है यह मानवता का विवादी स्वर।

मनुष्य के मन को विकृत करने वाला चौथा तत्त्व है- लोभ। बड़े बड़े ज्ञानी पंडितों को भी यह लोभ कठपुतली सा नचाता रहता है। लोभ की धार बड़ी मारक होती है विवेकी ही इससे बच पाता है। लोभ का व्याख्यान करते हुए कवीर ने कहा है

जोगी जंगम सेवड़ा ज्ञानी गुनी अपार।

षट् दरसन से क्या बने एक लोभ की लार॥

लोभ में पड़ा मानस केवल इच्छाओं के ढेर खड़ा करता रहता है, और फिर एक दिन उसी ढेर के नीचे दब कर काल के मुख में चला जाता है। जब हाथ पसारे ही ससार से जाना है। तब कैसा लोभ कैसा संचय? इन्द्रिय सुख की ललक विवेक को नष्ट कर देती हैं लोभी व्यक्ति मानवीय संवेदनाओं से परे क्रूर हो जाता है।

मनुष्य के मन का पाँचवा शत्रु है मोह। यह छद्म रूपा है। माया के इस संसार में जन्मा व्यक्ति मोह से कठिनाई से ही उबर पाता है। मोह राग का ही पर्यायवाची है। अनुराग तो रागमय है ही पर विराग में भी राग है। कहीं मोह ममता बन कर सामने आता है तो कहीं भक्ति, अनुरक्ति और आसक्ति बन कर, ये भी मोह के ही रूप

है कबीर न मोह मुक्त होने के लिए अपनी साखियों में बड़े उपदेश गूथ दिए हैं बात समझने, पकड़ने और मुक्त होने की है। जीवन में मोह के विस्तार को व्यक्त करते हुए कबीर कहते हैं-

सुर नर ऋषि मुनि फंसे मृग त्रिसना जग मोह।

मोह रूप संसार है गिरे मोह निधि जोह॥

तो फिर कैसे हो मोह का निवारण बिना मोह मुक्त हुए न आत्मा का ही ज्ञान हो सकता है और न परमात्मा का। फिर उपाय क्या है? कबीर बताते हैं उपाय-

मोह नदी विकराल है कोई न उतरै पार।

सत गुरु केवट साथ लै हंस होय उस पार॥

कबीर मानव को सचेष्ट करते हुए कह देते हैं कि मोह की थाह पाना सरल नहीं। मोह मुक्त होने के लिए, सद्गुरु, सद्ज्ञान और नीर क्षीर विवेक की आवश्यकता होती है।

मनुष्य का छठा शत्रु है मत्सर। मत्सरी प्रवृत्ति से प्रेरित मनुष्य दूसरे की श्रेष्ठता से महत्ता से आहत होता है, उसके अन्तः में ईर्ष्या की अग्नि धधक उठती है फलतः वह दो कार्यों में प्रवृत्त हो जाता है, एक तो स्वयं के मान को जिसे गुमान कहना अधिक ठीक है सामने लाने की चेष्टा दूसरे निन्दा के माध्यम से दूसरे को निष्कृत सिद्ध करने का प्रयास। ईर्ष्यालु व्यक्ति कपट प्रवीण होता है। ईर्ष्या का धुआं मन को मलीन कर देता है। ऐसे मन में साधुता कहां टिकेगी? कबीर नहीं चाहते कि जिस मनीषा के बल पर मनुष्य अन्य प्राणियों में श्रेष्ठ है वह मिट्टी में मिल जाए। उन्होंने अपनी बानियों में जीवात्मा को परमात्मा का आवास माना है। यदि परमात्मा का साक्षात्कार करना है तो मन का दर्पण नितान्त निर्मल होना चाहिए। मन पर पड़ी हुई विकार की कोई भी छाया परमार्थपथ की बाधक है अतः परम लक्ष्य तक पहुँचने के लिए पहले मन का शोधन आवश्यक है। इन मनोविकारों से मुक्त होना सरल नहीं है कबीर कहते हैं-

कंचन तजना सहज है सहज त्रिया को नेह।

मान बढ़ाई ईरखा दुर्लभ तजना येह॥

ईर्ष्या की एक अभिव्यक्ति मान है दूसरी कपट है। कबीर के अनुसार-

माया तजे तो क्या भया मान तजा नहि जाय।

मान बढ़े मुनिवर गले मान सबन को खाय॥

मत्सर का भाव अभिव्यक्ति में कपट के साथ आता है। मत्सरी व्यक्ति बाहर से कुछ और भीतर से कुछ और होता है। कबीर आदेश देते हुए कहते हैं।

कबीर तहां न जाइए जहां कपट का हेतु।

जानो कली अनार की मन राता तन सेत॥

जिस मन में ईर्ष्या की अग्नि जलती हो उससे दूर ही रहना श्रेयस्कर है-

हिए कतरनी जीभ रस मुख बोलन का रंग।

आगे भल पीछे बुरा ताको तजिए संग॥

विवेक - कबीर मनुष्य के विकार ग्रस्त मन का चित्र सामने रख कर, षटरिपुओं का पूर्ण परिचय देकर जीवात्मा को मन के तप के लिए प्रेरित करते हैं। मन के शोधन के बिना जीवन अर्थात् आचार विचार का परिष्कार हो भी कैसे सकता है। विवेक की डोर थाम कर ही जीव मनोविकार की धार पार कर सकता है। कबीर ने उस व्यक्ति को हंस की संज्ञा दी है जिसके पास विवेक की ज्योति है और ज्ञान का प्रकाश है-

बुगली नीर बिटालिया सायर घड़ा कलंकु।

और पखेरु पी गए हंस न बोवै चंचु॥

मनोविकारों से भरे विषय वासनाओं के सरोवर में गन्दा जल पीने वाले पक्षियों की कमी नहीं है पर हंस उस माया प्रदूषित जल में चौंच नहीं डुबाता क्यों कि उसके पास सार और असार, सद और असद को परखने की शक्ति है। साधना पथ पर विवेक का सम्बल ले कर ही चला जा सकता है-

जब लगि नहिं विवेक मन तब लग लगै न तीर।

भौसागर नामी तरै सतगुरु कहै कबीर॥

*****

गुरु पशु, नर पशु नारि पशु वेद पशु संसार।

मानुष ताको जानिए जाहि विवेक विचार॥

मनुष्यता की कसौटी ही विवेक है। बिना विवेक के कोई सन्त नहीं हो सकता-

कहे कबीर पुकार के सन्त विवेकी होय।

जामे शब्द विवेक है छत्र धनी है सोय॥

स्पष्ट है कि सन्तत्व पाने के लिए जीवात्मा को पहला युद्ध तो मन की युद्ध भूमि पर षटरिपुओं और उनके संगी साथी आशा तृष्णा आदि के साथ करना है बिना उन्हें परास्त किए सदपथ पर चलना भ्रम है क्यों कि मन का क्या विवेक का अंकुश हटते ही मस्त कुंजर सा घातक हो उठता है पहले मन को ही साधना है नहीं तो उसकी अवस्था निम्नवत होती है-

तीरथ चालै दुई जना चित चंचल मन घोर।

एकौ पाप न ऊतरा दस मन लाए और॥

सदपथ पर चलने के लिए सकल्पित मनुष्य को मन का शोधन करना पड़ता है वह भी गुरु के प्रबोधन के प्रकाश में। कबीर ने अपनी बानियों में प्रबोधन का यह कार्य किया है।

मानवता पर आधारित जीवन मूल्य— कबीर सर्वात्मचेता हैं वह मनुष्य मात्र को जगाना चाहते हैं। प्यार से, फटकार से, उदाहरण से कैसे भी जीव को सत्य के आलोक में जगाना उनका लक्ष्य है पर जो जागना ही न चाहे उसके लिए वह क्या करें खीझ कर कह उठते हैं—

मेरा तेरा मनवा कैसे इक होय रे,
मैं कहता हूँ जागत रहियों तू जाता है सोय रे।

*****

मैं कहता हूँ सुलझावन हारी तू देता है उलझाय रे।

कबीर के समय का जन मन सचमुच बड़ी उलझन में था राजनैतिक, धार्मिक, सामाजिक उलझनों का ढेर लगा था किन्तु सर्वात्मचेता कबीर हार मानने वाले नहीं थे उन्हें तो एक ऐसे जनान्दोलन की नींव डालनी थी जो मानवता के निरपेक्ष मूल्य को सस्थापित कर सके, नर में निहित नारायणत्व का बोध जगा सके, समरसता का स्वर मुखर कर सके। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि “कबीर एक ऐसे मिलन बिन्दु पर खड़े थे जहां से एक ओर हिन्दुत्व निकल जाता है दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहां से एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहां पर एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग, जहां से एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है और दूसरी ओर सगुण भावना उसी प्रशस्त दो राहे पर वह खड़े थे, वह दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशा में गए हुए मार्गों के गुण दोष उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। कबीर का भगवद्दत्त सौभाग्य था, उन्होंने इसका खूब उपयोग भी किया”। कबीर ने एक सच्चे जननायक की भांति, क्रांतिकारी स्वतंत्रचेता की भांति समाज में व्याप्त, रुढ़ियों, परम्पराओं अन्धविश्वासों, आडम्बरों की व्यर्थता सिद्ध करने का बीड़ा उठाया। मानव के बीच विभाजक रेखा खींचने वाले धर्मगत, शास्त्रगत, वंशगत और संस्कार गत रीतियों को नीतियों को निःसार ही नहीं घोषित किया उन्हें निर्मूल करने का भरसक प्रयास भी किया। धर्मगत आडम्बरों और अभिचारों की जम कर धुनाई की। सम्प्रदायगत भेद भाव को कबीर अमानवीय मानते थे। उनकी दृष्टि में पंडित और मुल्ला दोनों को ही कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, हिन्दू मुस्लिम का भेदभाव इनकी कट्टरता और पोंगापन्थी से ही उपजा है। हिन्दू और

मुसलमान दोना ही मानवता के सदपथ से भटक गए हैं-

अरे इन दोउन राह न पाई,

हिन्दुअन की हिन्दुआई देखी तुरकन की तुरकाई,

हिन्दू अपनी करें बड़ाई गागर छुवन न देई,

वेश्या के घर पांव पलोटे कहां गई हिन्दुआई,

मुसलमान के पीर औलिया मुरगा मुरगी खाई,

खाला केरी बेटी ब्याहे घरहिं में करै सगाई,

इस पद में कवीर ने हिन्दू और मुसलमान दोनों की आचरणगत संकीर्ण जीवन पद्धति पर मुक्त प्रहार किया है।

वास्तविकता तो यह है कि कवीर की विद्रोह परक उक्तियाँ तत्कालीन सामाजिक जीवन की आरसी हैं। मध्य युगीन इतिहास पर लिखते हुए वर्कले ने बताया है कि "जनता की धर्मान्धता और शासकों की नीति के कारण कवीर के जन्मकाल के समय हिन्दू मुसलमान का पारस्परिक विरोध बहुत बढ़ गया था। धर्म के सच्चे रहस्य को भूल कर कृत्रिम विभेदों द्वारा उत्तेजित हो कर दोनों जातियाँ धर्म के नाम पर अधर्म कर रही थी। ऐसी स्थिति में सच्चे मार्ग प्रदर्शन का श्रेय कवीर को है।" कवीर सही अर्थ में मानव मुक्ति और मानव मात्र की एकता के उन्नयन के लिए कटिबद्ध थे। मानव की एकता पथ के पत्थर उठाने में उन्हें पाखण्डी, आडम्बरी, ब्राह्मण पंडित, पीर औलिया और कट्टर धर्मावलम्बियों द्वारा पत्थर भी खाने पड़े, पर वह निर्विकल्प भाव से ऐसे लोगों को दर्पण दिखाते हुए आगे बढ़ते रहे-

मन मैला तन ऊजरा बगुला कपटी अंग।

तासों तो कौवा भला तन मन एकहि रंग।

चार चार मालाएं पहन कर, त्रिपुण्ड तिलक लगा कर कोई पंडित नहीं हो जाता, मस्जिद पर वांग देने से या जहां तहां मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ने से ईश्वर नहीं मिल जाता। यह तो भोली जनता को भरमाने वाले ढकोसले हैं सच्चा योग मन से होता है कवीर कहते हैं-

तन को जोगी सब करै मन को करै न कोय।

सहजै सिद्धि पाइए जौ मन जोगी होय।।

सन्त कवीर ने धर्म के नाम पर मिथ्याचार द्वारा संसार को भ्रमित करने वाले कट्टर धर्मानुयायियों को पूर्णतः अनावृत कर दिया है। सत्य से भटके हुए इन लोगों को दर्पण दिखाते हुए कवीर कहते हैं-

सतो देखो जग बौराना
 सांच कहो तो मारन धावै झूठ कहै पतियाना।
 नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे अस्नाना।
 आतम मार पषानहि पूजै उनमें किछु न गियाना।
 बहुतक देखा पीर औलिया पढ़े कितेब कुराना।
 कर मुरीद तदबीर बतावै मन में बहुत गुमाना।
 कवीर बौराए जग को प्रकाशित करते हुए कहते हैं -
 हिन्दू कहै मोहि राम पियारा तुरुक कहै रहिमाना।
 आपस में दोऊ लरि लरि मुए भरम न काहू जाना॥
 कवीर ने बड़ी निर्ममता से हिन्दू और मुसलमानों की धार्मिक रूढ़ियों और आचार विचार पर प्रहार किया है। कवीर हिन्दूओं से कहते हैं-

पाहन केरा पुतरा करि पूजै करतार।
 इही भरोसे जे रहे ते बूड़ै काली धार॥
 लाडू लवण लापसी पूजा चढ़ै अपार।
 पुजि पुजेरा ले गया दै मूरत मुख छार॥

इसलिए अज्ञानियों! मन्दिर और तीर्थों में भटक कर, पंडितों और पुजारियों के पैर पकड़ कर अपना हीरे जैसा जन्म नष्ट मत करो। बाहर कहीं कुछ नहीं है जो है वह मन में ही है-

मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जाणि।
 दसवां द्वार देहुरा तामें जोति पिछाणि।
 बिल्कुल इसी पद्धति में वह मुसलमानों को भी ललकारते हैं-
 कहुरे मुल्ला बांग निवाजा, एक मसीत दसौं दरवाजा।
 मन कर मका कबला कर देही। बोलन हार परम गुरु एही।
 उहां न दो जग मिस्त मुकौमाँ। इहां ही राम इहां रहिमाना॥

कवीर ने विना थके विना रुके पीर और पुजारी को आत्मज्ञान के सीधे सहज मार्ग पर लाने की अलख जगाई। पीर से कहा कि कंकड़ पत्थर की मस्जिद बना कर वाग देने की क्या आवश्यकता है, खुदा कोई वहरा तो है नहीं। साहब तो सूक्ष्म हत्कम्प भी सुन लेता है यद्यत् तक कि “चौंटी के पग नेवर बाजे सो भी साहब सुनता है” फिर यह चीख पुकार क्यों? यदि खुदा का पाना है, भगवान का दर्शन करना है तो इन वाह्याङ्गुवों के बन्धन तोड़, धार्मिक रूढ़ियों और परम्पराओं से मुक्त हो जाओ। कवीर के भाव विचार का संवाहक निम्न पद आत्म ज्ञान के लिए मील का पत्थर है-

मो को का दूढ़े बन्दे मैं तो तेरे पास में.
 न मैं देवल न मैं मस्जिद न काबा कैलास में
 खोजे होय तुरतै मिलिहौं पल भर की तालाश में

कवीर कहते हैं कि अन्धे हो कर भीड़ के पीछे दौड़ने से कुछ नहीं मिलेगा क्यों कि जिसे तुम पाना चाहते हो वह बाहर नहीं भीतर है "कस्तूरी कुण्डलि वैसे मृग दूढ़े वन माहि" भ्रमित मनुष्य की अवस्था इस वन्य पशु के ही समान है। कवीर ने मानवता को ही विराट धर्म या सार्वभौमिक धर्म के रूप में प्रतिपादित किया है। इससे परे जो संकीर्ण घेरों में बन्द धर्मिता है वह धर्मिता नहीं ठठधर्मिता है। मानवता को धारण करने वाले धर्म का स्वरूप एक है। एक उदाहरण से इसे पुष्ट करते हुए कहते हैं कि-

कारी पियरी दुहहु गार्ई,
 ताकर दूध देहु बिलगार्ई,

काली पीली दोनों गायों को एक पात्र में दुहने पर क्या कोई दोनों के दूध को अलग कर सकता है? आत्मा तो एक ही है काया का वर्ण वाहे कुछ भी हो।

धर्म से परे यदि तदयुगीन समाज के सन्दर्भ में कवीर को देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने सब से पहले वर्ण व्यवस्था को अपना लक्ष्य बनाया है। उनकी दृष्टि में ने कोई ब्राह्मण है, न कोई शूद्र सब खुदा के बन्दे हैं। कवीर तर्क देते हुए कहते हैं-

हमारे कैसे लोहू तुम्हारे कैसे दूध।
 तुम कैसे ब्राह्मण पांडे हम कैसे सूद॥

यदि उस विधाता रूपी कुम्हार को जाति गत, वर्णगत भेदगत समाज में स्वीकार होता तो सबको अलग अलग ढंग से जन्म भी देता-

जौत करता बरन विचारा जनमत तीन दण्ड अनुसार, लेकिन जन्म तो सबका एक ही पद्धति से होता है फिर भेद कैसा? कवीर बड़ा चुनौती पूर्ण तर्क देते हैं-

जो तू बांभन बंभनी जाया,
 आन बाट हवै काहे न आया,
 जो तू तुरक तुरकनी जाया,
 भीतर खतना क्यों न कराया,

वस्तुतः यह सारे विभेद कृत्रिम है। विधि के बनाए हुए नहीं, म्बार्थी मनुष्य के उपाजाए हुए हैं। कवीर कहते हैं कि-

जो तू सांचा बानिया सांची हाट लगाव।
 अन्दर झारु देई के कूरा दूरि बहाव॥

जब मनुष्य का मन ही कूड़े से भरा होगा तो कर्म कैसे निर्मल होंगे। मनसा बाध्या

कर्मणा लाग ।हसक वृत्तिया म ही रम है।

“ वे हलाल वे झटका मारें आग दुहुँ घर लागी” में मनुष्य की क्रूरता व्यक्त हुई है।

दिन भर रोजा रहत है रात हनत है गाय” में भी कवीर ने क्रूर पशु प्रवृत्ति का ही उल्लेख किया है।

सारा समाज अमानवीय कर्मकाण्ड के प्रवाह में वहा जा रहा है। कवीर कहते हैं हमन हिन्दू मुस्लिम दोनों ही समाज की प्रवृत्तियों को परख लिया है-

संतो राह दुओ हम दीठा।

हिन्दू तुरूक हटा नहिं माने स्वाद सबन को मीठा

हिन्दू बरत एकादशि साधे दूध सिंघाड़ा सेती

अन्न को त्यागे मन को न हट कै पारन करें सगोती

तुरूक रोजा नमाज गुजारैं बिसमिल बांग पुकारैं

इनको बिहिस्त कहां से होई जो सांझे मुरगी मारैं

हिन्दू दया मेहर को तुरकन दोनो घट सो त्यागी॥

इस पद में सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मानवीय संवेदना की महत्ता पर प्रकाश डाला है। जब मनुष्य के हृदय में दया ही नहीं है, मेहरबानी ही नहीं है तो दूसरों के सुख दुख का सहभागी कैसे होगा। समाज के दीन दुर्बल शोषित वर्ग के प्रति करुणा का होना ही मानवीयता है। सामाजिक समरसता का आधार करुणा ही है। कवीर कहते हैं कि नीचता और कुलीनता का भाव सामाजिक विष है जो मनुष्य को निरन्तर पतन की ओर ढकेलता है-

नीचे नीचे सब तिरे जिहि तिहि बहुत अधीन।

चढ़ बोहित अभिमान की बूड़ै ऊंच कूलीन॥

उनकी दृष्टि में मनुष्य केवल मनुष्य है, न ऊंच है न नीचा। जिसका हृदय विशाल है, सब के लिए समान भाव में जिसके मन के द्वार खुले हैं वही बड़ा है, वही महान है।

नमन क्षमन और दीनता सबकुं आदर भाव।

कहै कबीर सोई बड़े जामें बड़ा स्वभाव॥

कवीर ने अपनी इस साखी में समाजवादी चेतना का सार तत्त्व संजो दिया है। प्राणी मात्र दया और प्रेम का अधिकारी है हिंसा और पाशविक व्यवहार का नहीं। कवीर कर्मी का दे कर मनुष्य को करुणा का पथ दिखाते हैं यात्रा सा भय का मुलम्मा

चढा कर

बकरी पाती खात है ताकी खैची खाल।

जे नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल।।

शाश्वत करुणा के लिए जिसके हृदय में स्थान नहीं है वह मनुष्य समाज के लिए भार है।

कबीर सच्चे अर्थों में लोकनायक थे। हिन्दी साहित्य के इतिहासकार शिवकुमार शर्मा लिखते हैं कि “कबीर की भक्ति आत्मभक्ति तक ही सीमित रही हो ऐसी बात नहीं है उसमें अन्त संघर्ष के साथ लोक संघर्ष और निवृत्ति के साथ प्रवृत्ति है। वस्तुतः कबीर का जीवन लोकार्पिता जीवन है। गीता में भगवान ने “सर्वभूत हिते रताः” का उपदेश दिया है। कबीर ने इस उपदेश को जिया है। जीवन पथ से समस्त विषमताओं को काट छांट कर झाड़ू बुहार कर उसे सुगम और सहज बनाने के लिए कबीर ने सतत प्रयास किया है, झाड़ू उठानी पड़ी तो झाड़ू उठा ली, कँची चलानी पड़ी तो वह भी चला ली। प्यार से बात बनी तो ठीक है नहीं तो अपने समस्त मानवीय समाज का स्वप्न साकार करने के लिए फटकार का सहार ले लिया। साहित्य वेत्ताओं की दृष्टि में कबीर का जीवन और काव्य भारत की सामन्ती व्यवस्था की रूढ़ियों, पाखण्डों और मिथ्याचार के प्रति एक जिहाद है। कबीर के समाज सुधारक रूप का आकलन करते हुए डा० शिवदान सिंह चौहान लिखते हैं कि “उन्होंने मानव मात्र की समानता का सिद्धान्त प्रचारित किया। इस विराट जन आन्दोलन के सब से प्रमुख और कृती नेता के रूप में उन्होंने अपने मुख से जो कहा उसमें हमें उनके युग का पूरा चित्रण मिलता है ओर भविष्य के लिए जीवन संदेश भी।

वस्तुतः कबीर मानव मन के गायक उन्नायक सन्त थे। विधाता की सुन्दरतम रचना मनुष्य, सामाजिक जीवन की विषमता और कुरितियों की कल्मषता के बीच अपने नैसर्गिक स्वरूप से दूर हो जाता है। कबीर ने अपनी वानियों को दर्पण बना कर मनुष्य के आगे रखा है, अपने को देखो और संवारो क्यों कि मानवता ही मानव का श्रृंगार हो सकती है दानवता या पशुता नहीं। आध्यात्म और मानवता के जिज्ञासु साधक हैं कबीर मंगलमय मानव जीवन के व्याख्याता हैं, प्रेम के परमार्थिक प्रकाश से परिपूर्ण समरसतावादी पूर्ण मानव मूर्ति के शिल्पी हैं, मूर्ति जिसे उन्होंने साखी और सबद की छेनी हथौड़ी से गढ़ा है।

काव्य शिल्प दर्शन पृष्ठभूमि, भाषा, शैली, गुण माधुर्य, ओज, प्रसाद, अलंकार, रस छन्द, काव्य वैशिष्ट्य, प्रतिक्रियात्मक काव्य, बावनी, निष्कर्ष

काव्य पक्ष का रूप दर्शन - संवेदनशील हृदय में जब भाव और अनुभूति का वेग दुर्दमनीय हो जाता है तो पहाड़ी झरने की तरह पत्थरों को भी फोड़ कर भावधारा अपना पथ बना लेती है। अनुभूति की विपुलता अभिव्यक्ति का जन्म देती है और फिर यह अभिव्यक्ति कभी शास्त्रीय तो कभी लौकिक परम्परा में ढल जाती है, कभी लिखित रूप में सामने आती है तो कभी मौखिक रूप में। तुलसी दास ने ग्रन्थ पर ग्रन्थ लिखे और विनम्र भाव से कह दिया “कवित विवेक एक नहि मोरे। सत्य कहूँ लिखि कागद कोरे”

कम से कम लिखने की बात तो तुलसी ने कही भले ही “कोरे कागद” की विनम्रता उसमें टांक दी हो पर कबीर ने कहीं भी लिखने की बात नहीं की। “सत्य कहूँ” के नाम पर उन्होंने अपने मुख से जिस सत्य का कथन किया वह है-

“मसि कागद छुओ नहीं कलम गह्यो नहिं हाथ ”। इस सत्य को आधार बना कर ही कबीर की काव्यात्मकता पर विचार किया जा सकता है। कबीर ने कविता नहीं लिखी कविता ने ही कबीर को लिख दिया। रीतिकाल के कवि घनानन्द ने अपने सम्वन्ध में लिखा है-

“लोग हैं लागि कवित्त बनावत, मोहिं तो मोरे कवित्त बनावत”

कबीर का लक्ष्य तो बिना किसी दुराव छिपाव के अपने मन के भावों को यथा तथ्य रूप में व्यक्त कर देना ही था। संक्षेप, मैं कबीर ने “देखा, सुना, सोचा, समझा और कह दिया” की पद्धति में अपने व्यक्तिगत मनोभावों को और समष्टिगत चैतन्यानुभूति को ज्यों का त्यों जन मन के सम्मुख मौखिक रूप से परोस दिया। उनका कहा यदि काव्य की परिधि में आ गया तो यह भावक की अपनी चेष्टा का फल है। कबीर ने न साहित्य

पढा था न काव्य शास्त्र और न ही उनका लक्ष्य कवि कर्म था, “रमता जोगी बहता पानी” की स्थिति में वह जन मन की वीथिकाओं में विचरण करते रहे और आज भी कर रहे हैं। उनकी बानियों का पानी घाट घाट बहता रहा, किसी को शीतल लगा किसी को तप्त। लगने की चिन्ता कबीर ने कभी नहीं की जो उन्हें ठीक लगा जनहित में वही कहा। स्पष्टतः कबीर न शास्त्रज्ञ थे न, साहित्याचार्य, वह थे सत्संगी। कबीर का विश्वास था-

कबीर संगति साधु की नित प्रति कीजै जाय।

दुरमति दूर बहावसी देसी सुमति बताय।।

*****

कबीर संगत साधु की ज्यों गन्धी की वास।

जो कुछ गन्धी दे नहीं तो भी वास सुवास।

कबीर को काव्यात्मक सुवास सत्संग से ही मिली है। यह तो सभी मानत हैं कि कबीर बहुविज्ञ ने हो कर बहुश्रुत थे। बहुश्रुत होने के कारण ही कबीर की बानियों में काव्य के उपादान जाने अनजाने, चाहे अनचाहे गुंथ से गए हैं। उनका कविकर्म अनायास है, सप्रयास नहीं। अतः शास्त्रीय निकष ले कर उनकी बानियों का कम्पने परखने की प्रक्रिया न्याय संगत नहीं है। कबीर के काव्य में उपवन का कटा छंटा सौन्दर्य भल ही न हो वन का अकृत्रिम सौन्दर्य अवश्य है। अनुभूति की अभिव्यक्ति के यो नो अनेक माध्यम हैं पर सर्वाधिक सशक्त माध्यम है भाषा अतः पहले भाषा पर ही विचार करें।

कबीर की भाषा- शास्त्रीय परिभाषा के अनुसार “जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परम्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को भाषा कहते हैं। भाषा के इस लक्षण में विचार के अन्तर्गत भाव और इच्छा भी है।” भाव और इच्छा में विचारों की सम्प्रपणीयता का तत्त्व सन्निहित होता है। प्रेपण है तो ग्रहण भी होना चाहिए। स्थिति भेद से प्रेपण और ग्रहण श्रोता और वक्ता का पर्याय बन जाते हैं। यहीं में आरम्भ होती है भाषा के रूप परिवर्तन की यात्रा। वक्ता को अपनी वाणी को श्रोता के मानसिक ओर बौद्धिक स्तर के अनुरूप ढालना पड़ता है। कथन की ग्राह्यता अभिव्यक्ति की पहली आवश्यकता होती है, कबीर जननायक सन्त थे, अन्यान्य सुविज्ञ सन्ता के सत्संग से जो शब्द उन्हें मिलते थे वह भी उनकी बानियों में ढल जाते थे और बानी का जो विनिमय कबीर अज्ञानी भूले भटके लोगों से, उनके स्तर पर आकर करते थे वह भी उनकी भाषा का अंग बन जाते थे। स्पष्ट है कि भाषा में परिष्कार और

परिमार्जन का खजाना आनंदक कवीर का भाषा का लेकर ऊहापाह में पड़ जाते हैं। कोई कवीर की भाषा को सधुक्कड़ी कहता है, तो कोई पंचमेल खिचड़ी, क्यों कि जन मन के ज्ञान के आलोक में आध्यात्म के प्रकाश को जगाने के लिए कवीर को रमता जांगी बनना पड़ा। जिस भाषायी समुदाय के बीच खड़े हुए उनसे कुछ लिया और उनको कुछ दिया। इसीलिए कवीर की भाषा में जहां अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, आदि का मिश्रण है, वहीं धर्म दर्शन आदि के तथा पूर्ववर्ती साधना पंथों के पारिभाषिक शब्दों का भी सघन गुम्फन है, शून्य, अनहद निर्गुण, सगुण, इला पिंगल मुरति निरति इसके उदाहरण हैं।

शब्द शब्द गिन कर भाषा बनती है भाषा का मूल, शब्द ही है। शब्दों के सम्बन्ध में कवीर का कहना था कि-

शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द का करो विचार।

एक शब्द शीतल करे एक शब्द दे जार।

***

एक शब्द सुख खानि है एक शब्द दुख रासि।

एक शब्द बन्धन कटै एक शब्द गल फांसि॥

***

शब्द सम्भारे बोलिए शब्द के हाथ न पांव।

एक शब्द औषधि करे एक शब्द करे घाव॥

स्पष्ट है कि कवीर को शब्द की सामर्थ्य का पूरा परिबोध था। जो कहना चाहा वह कहा और सुनने वाले के हृदय में उतार दिया। कवीर के शब्द शताब्दियों बाद भी शिक्षित अशिक्षित सभी के मन, मस्तिष्क और जिह्वा पर विराजमान हैं। कवीर की इसी शब्द सामर्थ्य को समझ कर आचार्य हजारी प्रसार द्विवेदी लिखते हैं “भाषा पर कवीर का जवरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा लिया, बन गया ता सीधे सीधे नहीं तो दरेंरा दे कर। भाषा कवीर के सामने कुछ लाचार सी नजर आती है।” “इनमें कोई सन्देह नहीं कि भाषा कवीर के आगे विवश थी क्योंकि कवीर की दृष्टि में प्रधानता थी भाव विचार की, अभिव्यक्ति के माध्यम को नहीं। उन्हें अपनी बात कहनी थी और सुनने वालों को समझनी थी। वस इसी पर उनकी दृष्टि थी। भाषाशास्त्री, साहित्याचार्य, कवि कोविद की और देखने का न उन्हें अवकाश था और न ही उनसे कुछ कहना था। जिस “सामान्य मनुष्य” या आज की शब्दावली में ‘आम

आदमी” के प्रबोधन के लिए आत्मानुभव को शब्द की गागर में भरा वह उसके लिए बोध गम्य हो यही कबीर का अभीष्ट था। जैसा श्रोता वैसी भाषा का सिद्धान्त ही कबीर का अपना दृष्टिकोण था, खिचड़ी पकती हो तो पके पर संदेश कम नमक अवश्य हो। कबीर ने स्पष्ट रूप से कहा है-

संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर।

वहनी नदी से जल भर लेना और प्यास बुझा लेना सरल ही नहीं सर्वसुलभ भी है, न साधन की आवश्यकता है और न श्रम की, अंजली बांधो, नमित हो और ले लो जल अपने हाथों में। भाषा को ले कर आलोचना करने वालों को कबीर अपने कबीरी अन्दाज में कह भी देते हैं-

संस्कृत ही पंडित कहै बहुत करै अभिमान।

भाषा जानि तरक करै ते नर मूढ़ अजान॥

और इस प्रकार भाषा पर वाद विवाद, या तर्क कुतर्क पर लगा दिया विराम। कबीर की अभिव्यंजना शैली का यही अपना सौन्दर्य है।

शैली- भाव विचार को व्यक्त करने का माध्यम है भाषा और प्रस्तुति की पद्धति है शैली। काव्याचार्यों ने पद्धति अथवा शैली को रीति का ही समकक्ष माना है। अभिव्यंजना की रीति का काव्य में इतना महत्व है कि अनेक काव्य सम्प्रदायों में रीति सम्प्रदाय भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन ने तो रीति को काव्य की आत्मा के रूप में ही स्थापित किया है “रीतिकीव्यस्यात्मा” हर कवि की पद रचना अपनी विशिष्टता लिए रहती है और यही विशिष्टता रीति की संज्ञा से अभिहित हुई है। आचार्य भामह ओर दण्डी रीति को देश से सम्यक् करते हैं तो आचार्य कुन्तक की दृष्टि में रीति कवि स्वभाव से अधिक कुछ नहीं है। आचार्य विश्वनाथ ने गुण, वर्णसंघटन, समास तीनों को जोड़कर रीति को शैली के रूप में स्थापित किया है।

हिन्दी साहित्य की सन्त काव्य परम्परा के उन्नायक कबीर का अवतरण मुक्ति दूत के रूप में हुआ। “समरथ का परवाना” ले कर आने वाले कबीर ने मानसिक, धार्मिक सामाजिक सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्ति प्राप्त कर लेने का ही संदेश अपनी वानियों में परोया है। चिर मुक्ति पथ का पथिक किसी भी प्रकार के बन्धन कभी भी स्वीकार करेगा, यह सम्भव नहीं। बन्धन बन्धन ही है फिर चाहें वह साहित्य शास्त्र गत हों या लोक परम्परा से उत्पन्न हों इसीलिये कबीर की साखी, सवद, रमैनी सभी मुक्तक काव्य विधा के अन्तर्गत ही आते हैं। स्पष्ट है कि कबीर अपनी अनुभूति में

या अभिव्यक्ति में सिद्धान्त के बन्धन स्वीकार कर चलने वाले नहीं थे किन्तु यदि चलने के बीच काव्य शास्त्रीय सिद्धान्त सहज रूप से आ गए तो उन्हें ढकेला भी नहीं बल्कि तटस्थ भाव से स्वीकार कर लिया। ऐसी परिस्थिति में शैलीगत सैद्धान्तिकता को कबीर काव्य के हाते में हांक कर लाना बहुत समीचीन नहीं है फिर भी कबीर की शैली में वह सब उपादान सुलभ है जिन्हें आचार्य विश्वनाथ शैली के संयोजक मानते हैं अर्थात् गुण, समास और वर्ण संगठन। कबीरदास की शैली में तीनों ही गुणों का सम्यक् सम्पुर्ण है। कबीर की भगवद्‌रति में माधुर्य गुण का अत्यन्त मनोरम समाहार हुआ है। कबीर के प्रसिद्ध पद “दुलहिन गावहु मंगलचार” में या फिर राम के प्रति निवेदित सम्बन्ध भाव में -

हरि मेरा पिउ मैं हर की बहुरिया।

राम बड़े मैं छुटुक लहुरिया॥

‘र’ कार और ‘ट’ कार जैसे वर्ण प्रयोग के बाद भी शैली में जो माधुर्य है, लालित्य है वह अप्रतिम है। इसी प्रकार माधुर्य भाव से ओत प्रोत है उनकी निम्न उक्ति-

बालम आओ हमारे गेह रे।

तुम बिन दुखिया देह रे।

माधुर्य के बाद दूसरा गुण आता है ओज। ओज तो कबीर की प्रबोधक साखियों में भरा पड़ा है। ओज का कोशीय अर्थ है तेज या दीप्ति। अतः जिन शब्दों को सुन कर श्रोता में स्फूर्ति या आवेश का संचार हो जाए वह ओज गुण के अन्तर्गत ही आते हैं दृष्टव्य है कबीर की अत्यन्त प्रचलित साखी-

माला फेरत जुग गया गया न मन का फेर॥

करका मन का डार दै मनका मनका फेर।

जिस ओजस्विता के साथ कर की माला फेकने के बात कही गई है वह निश्चय ही मन में आवेशात्मक संकल्प जगाती है। जन मन का प्रबोध करते हुए कबीर ने जहाँ सत्यदर्शन कराने का और सत्य स्थापन का प्रयास किया है वहाँ सहज ही ओज का समावेश हो गया है-

अवधू छांडहु मन विस्तारा,

सो पद गहहु जाहि ते सदगति, पार ब्रह्म सो न्यारा,

नहीं महादेव नहीं मोहम्मद, हरि हजरत कछु नाहीं

कहहिं कबीर सुनहु हो अवधू, आगे करहु विचारा।

उपरोक्त पंक्तियों में प्रसुप्त ज्ञान के लिए जो ललकारा है वह हृदय न छुए ऐसा

किन्तु सन्त साहित्य में ऐसी किमी नियाजना या स्मरण के बहाने के लिए दूर दूर तक कोई स्थान नहीं था। दिव्य ज्ञान के प्रकाश में आत्म साक्षात्कार करना और फिर इस आत्मसाक्षात्कार से प्राप्त आत्मानुभव को समरस भाव से जनमन को बांट देना यही कबीर का लक्ष्य था क्योंकि वह एक संत थे। कबीर के ही शब्दों में-

सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे मेह।

परमार्थ के कारने चारों धारी देह॥

जिसके जीवन का लक्ष्य ही परमार्थ हो वह संचय से दूर रहेगा, अब यह सचय चाह धन का हो या सुन्दर शब्दों का हो। काया की सुन्दरता में कबीर की आस्था नहीं थी, उज्ज्वल आत्मा ही उनका अभीष्ट थी। अपने इस मनोभाव को कबीर ने पतिव्रता क सौन्दर्य को बताने में व्यक्त किया है-

पतीव्रता मैली भली काली कुचित कुरूप।

पतीव्रता के रूप पर बारौ कोटि सरूप॥

स्पष्ट है कि कबीर के लिए उज्ज्वल अर्थ की बोधक काली कुचित कुरूप भाषा भी बन्दनीय थी। रीतिकाल के कवियों का सोच “भूषण दिन न विराजिए कविता यनिता मित्त” कबीर आदि सन्तों भक्तों का नहीं था। इस विवेचन का यह अर्थ नहीं कि कबीर की साखी सबद रमैनी में अलंकारों का प्रयोग हुआ ही नहीं। कबीर की वानियों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, विरोधाभास, अन्योक्ति, तुल्योगिता आदि की भरमार है, दृष्टान्त तो साखी का प्राण है लेकिन यह अलंकार कबीर की भाषा में आए हैं, लाए नहीं गए हैं। आत्म अनुभव प्राप्त व्यक्ति की उपमा चित्रलिखित दीप सं देते हुए कबीर कहते हैं-

आत्म अनुभव जब भयो तब नहि हर्ष विषाद।

चित्र दीप सम हैं रहै तजिकर बाद विवाद॥

कबीर की निम्न साखी में तो यमक का चमत्कारिक सौन्दर्य समाहित है-

कबीर सोई पीर है जो जाने पर पीर।

जे पर पीर न जानई सो काफिर बे पीर॥

कबीर की निम्न साखी में सहज ही अनुप्रास का सौंदर्य भर उठा है-

काजर केरी कोठरी मसि के किए कपाट।

पाहन भूली पिरथवी पंडित पाड़ी बाट॥

गेय पद के अन्तर्गत “सन्तों आई ज्ञान की आंधी” उनके साड़ोपांड रूपक का विलक्षण उदाहरण है। कबीर ने दृष्टान्त अलंकार का तो मुक्त भाव से प्रयोग किया

मूढ़ मुड़ाए हरि मिलै सब कोई लेहु मूड़ाए।

बार बार के मूड़ने भेंड न स्वर्गाहि जाए॥

यों तो कबीर की उलटवासियों में सर्वत्र विरोधाभास की अनुगूँज है ही उनकी साखियों में विरोधाभास अलंकार अनजाने सगुम्फित हो गया है-

“चिउंटी के पग हस्ती बांध्यो छेरी बीन रखावै”

कबीर की उलटबासीयां तो अन्योक्ति का कोष हैं।

देखि कबीरा जागि मंछी रूषा चढ़ि गई,

इन उलटवासियों में अन्योक्ति का चमत्कार है। कबीर की हठयोगिक साधना सम्बन्धित गूढ़ उक्तियां अपनी प्रतीकात्मकता में ज्ञानियों के लिए विशिष्ट अर्थ प्रतिपादित करती हैं।

समन्दर लागी आगि नदिया जल कोइला भई

इसी प्रकार कबीर की वानियों में गुंथे अनेक अलंकारों में तुल्ययोगिता भी है-

सन्त न छाँड़ै सन्तई कोटिक मिले असन्त।

मलय भुजंगम बेधिया सीतलता न तजन्त॥

सारांश यह कि कवि कर्म के प्रति उदामीन रहते हुए भी कबीर के कथन में, विव्य और अलौकिक की वन्दना और अनुभव व्यंजना में जिस सुन्दरता के साथ अलंकारों का संगुम्फन हुआ है वह स्तुत्य है वर्षाकालीन भूमि पर यत्र तत्र जैसे दूर्वा के कमनीय अकुर फूट आते हैं कुछ वैसे ही कबीर की भाषा में नैसर्गिक रूप से अलंकार उग आए हैं। कबीर कवि भले ही न हो पर वचन प्रवीण अवश्य है।

रस- मनुष्य का मन विविध भावों की लीला भूमि है। कुछ भाव मनुष्य के हृदय में जन्मतः स्थायी रूप से वर्तमान रहते हैं और कुछ भावप्रसंग और परिस्थिति सापेक्ष्य होते हैं जो स्थायी भावों को गति देते हैं। भावों की आधार भूमि मनुष्य का मन है और विस्तार जीवन है। शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में यदि रस पर विचार करें तो स्पष्टतः “रस्यत आस्वाद्य ते इति रसः” और “सरते इति रसः” के द्वन्द से मुक्त जो मुख्य तत्त्व सामने आता है वह है आनन्द। जो आनन्दमय है वह रसमय है। अतएव आनन्द और रस यदि पर्यायवाची नहीं हैं तो एक सिक्के के दो पहलू अवश्य हैं। आचार्य विश्वनाथ ने रस को चिन्मय, ब्रह्मानन्द सहोदर तथा लोकोत्तर चमत्कार प्राण कहा है। रस को ब्रह्मानन्द के रूप में मानने का मुख्य उदगम है तैत्तिरीय उपनिषद्। इस उपनिषद् में

‘रसो वैसः’ कहकर ब्रह्म को ही आनन्द रूप में प्रकाशित किया गया है। रस और आनन्द अभेद है अतः काव्यानन्द और ब्रह्मानन्द सहोदर हैं। कबीर के सन्दर्भ में इसे या प्रस्तुत किया जा सकता है कि जहाँ ब्रह्म है वहीं आनन्द है और जहाँ आनन्द है वहीं रस है। कबीर ने अपनी बानी में इस सत्त्व को प्रकाशित किया है। कबीर की इस एक साखी में ही रस मीमांसकों द्वारा प्रयुक्त तीनों शब्दों का समाहार हो गया है कबीर कहते हैं-

सदा अनन्द दुग दन्द व्यापै नहीं पुरनानन्द भरपूर देखा।

भर्म और भ्रान्ति तहं नेक न पाइए कहैं कबीर रस एक पेखा॥

कबीर दास की उपरोक्त साखी में तीन शब्द विशेष रूप से विचारणीय हैं (१) सदा आनन्द (२) पुरनानन्द (३) रस। एक तत्त्व और है वह है निर्विकल्पता या निर्द्वन्द्वता, या निर्बाध रस प्रवाह। आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट चिन्मयानन्द या चिदानन्द ही सदानन्द है और पूर्णानन्द है ब्रह्मानन्द। लोकोत्तर आनन्द की अनुभूति कराने वाला ब्रह्मानन्द ही रस है। कबीर की रस दृष्टि की परिचायक उपरोक्त एक साखी ही स्वयं में पूर्ण है।

जो भी जन मन और जग जीवन का व्याख्याता होगा वह रस का ज्ञाता और भोक्ता भी होगा अब वह चाहें कवि हो या भक्त संत। आनन्द किस का अभीष्ट नहीं है? योगी हो या भोगी सभी जीवन की हर सांस के साथ आनन्द की साधना और कामना करते हैं योगी के लिए यह ब्रह्मानन्द सहोदर रस गुंगे का गुड़ है जिसका माधुर्य अनिवर्चनीय है और भोगी के लिए चरम ऐन्द्रिक सुख का विधायक है जहाँ केवल रस के आस्वादन की अनुभूति है और है अनुभाविक अभिव्यक्ति।

कबीर की बानियों को अक्खड़ फकीर की सूखी सूखी बानी के कटघरे में विचारकों ने कुछ इस ढंग से बन्द कर दिया है कि लोग सोच ही नहीं सके कि कबीर में भी रस हो सकता है किन्तु मरुस्थल में भी मंदाकिनी की झलक ही नहीं शीतलता भी मिल सकती है इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। जब जगत रसमय है जगत नियन्ता रसमय है तब उनका साधक रसहीन कैसे हो सकता है? भारत के संत और भक्त ससार के बीच ही धूनी रमाते हैं, करताल बजा कर नाम संकीर्तन करते हैं संसार से पलायन कर के नहीं, अतः परमानन्द के साधकों की वाणी में रस प्रवाह सहज स्वाभाविक है। मध्यकालीन कवि भक्तों में सूर तुलसी जायसी सभी को रस सिद्ध कवीश्वरों की उपाधि मिली है, नहीं मिली है तो केवल कबीर को।

आचार्य भरतमुनि, आचार्य मम्मट, आचार्य धनन्जय, आचार्य विश्वनाथ आदि शास्त्र प्रणेताओं ने रस की विस्तृत विवेचन की है। ‘उत्पत्ति’ और ‘निष्पत्ति’ शब्दों

को आधार बना कर अनेक रस सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन किया है कवीर क सन्दर्भ में उन सिद्धान्तों का उल्लेख करना व्यर्थ का उलझाव उत्पन्न करना है। जो उल्लेखनीय है वह केवल रस के संयोजक तत्व हैं। रस का संयोजन किन तत्वों के सहारे होता है इसे जाने बिना किसी भी कवि की रस सृष्टि पर प्रकाश डालना कठिन है। नाट्यशास्त्र के प्रणेता आचार्य भरत ने सर्वप्रथम रस की सांगोपांग विवेचना की है। आचार्य भरत के अनुसार “ विभावानुभाव व्यभिचारि संयोगाद्रस निष्पत्ति”। विभाव अनुभाव और संचारी भाव ही रस के संयोजक तत्व हैं। आश्रय के हृदय में स्थित स्थायी भाव जब कारण बने हुए आलम्बन विभाव के द्वारा जागृत होते हैं और फिर उससे सम्बद्ध चेष्टाओं आदि के द्वारा उदीप्त होते हैं तब स्वाभाविक है कि जन सामाजिक पर जागृत भाव की आनुभाविक अभिव्यक्ति हो। यह अभिव्यक्ति आश्रय की आंगिक, वाचिक, सात्विक चेष्टाओं द्वारा होती है। रसोद्भव की स्थिति में व्यभिचारी भाव या संचारी भाव आते जाते जागृत भाव को और भी परिपक्वता प्रदान कर जाते हैं। संयोजक तत्वों के सहयोग से स्थायीभाव जिस आनन्दमयी तन्मयावस्था को सम्मुख लाता है वही रस है।

आचार्यों ने स्थायी भाव की संख्या नौ निरूपित की है यद्यपि की भरत ने नाट्यशास्त्र के सम्बन्ध में केवल आठ अस्थायी भाव और आठ रस का ही उल्लेख किया है। “रतिर्हासश्च शोकश्च क्रोधोत्साहौ भयं जुगुप्सा विस्मयेश्चेक्षित स्थायी भावाः प्रकीर्तितः और इसका कारण है नाटक का लोकरंजक रूप। निर्वेद या वैराग्य में ससार की असारता ही प्रधान होती है। अतः रंजन के साथ उसकी संगति नहीं बैठती किन्तु काव्य में आरम्भ से ही नौ स्थायी भाव को महत्त्व प्राप्त हो गया था। कवि कर्म के सम्बन्ध में जिन नौ स्थायी भाव और नौ रसों का उल्लेख मिलता है वह निम्न हैं-

(१) रति, (२) हास, (३) शोक, (४) क्रोध, (५) उत्साह (६) भय, (७) जुगुप्सा, (८) विस्मय, (९) निर्वेद इन्हीं नौ स्थायी भावों की पूर्ण परिपक्वावस्था ९ रसों की संज्ञा प्राप्त करती है (१) श्रृंगार (संयोग वियोग) (२) हास्य, (३) कठण, (४) रौद्र, (५) वीर, (६) भयानक, (७) वीभत्स, (८) अद्भुत, (९) शांत।

भक्तों एवं सन्तों की काव्य कृतियाँ या बानियाँ सामान्यतः भक्ति के अन्तर्गत आती हैं। भक्ति पारमार्थिक भावप्रवणता का पुंज होती है। हिन्दी के मध्यकाल का साहित्य भक्ति का एक ऐसा पावन प्रवाह है जिसने जन मानस को भिगोया ही नहीं प्रत्युत आकंठ डुबोया भी है। पारलौकिक आनन्द की जो रसधार संत और भक्त कवियों की लेखनी से प्रवाहित हुयी वह निर्विकल्प है। मनुष्य की जीवन सरिता लौकिक

और पारलौकिक दो तटों के बीच प्रवाहित होती है। मनुष्य का लौकिक या भौतिक प्रेम 'रति' स्थायीभाव की ही अभिव्यक्ति है तो लौकिक मनुष्य का अलौकिक पुरुष ब्रह्म के प्रति अर्पित प्रेम रति भाव की सीमा में क्यों नहीं आ सकता? एक यदि मानवीय रति है तो दूसरी भगवदीय रति है। भक्ति को रसान्तर्गत लाने के लिए विचारकों और मीमांसकों को अच्छा खासा बौद्धिक व्यायाम करना पड़ा। काव्य प्रकाश के रस विवेचन के अन्तर्गत भक्ति पर विचार करते हुए लिखा गया है "इन नौ रसों के अतिरिक्त कुछ लोग भक्ति रस को भी अलग रस मानते हैं। इसकी स्थापना साहित्यिक क्षेत्र में न हो कर धार्मिक क्षेत्र में हुई है। साहित्य शास्त्र में इसकी गणना देवादिविषयक रति के रूप में भावों में की गई है। उसे रस नहीं माना गया है, परन्तु गौड़ीय वैष्णव उसको अलग रस ही नहीं प्रत्युत सर्वश्रेष्ठ रस मानते हैं। रूप गोस्वामी ने अपने "भक्ति रसानुत्तम सिन्धु तथा 'उज्ज्वल नीलमणि' नामक ग्रन्थों में भक्ति रस का प्रतिपादन बड़े विस्तार से किया है। वह कृष्ण को साक्षात् भगवान मानते हैं अतः तद्विषयक रति का देव विषयक रति से भिन्न स्वतंत्र भक्ति रस माना है।" यह मानना एक भक्त का मानना है। एक स्वतंत्र आलोचक या विचारक का मानना नहीं है। रूप गोस्वामी ने आश्रय, आलम्बन, उद्दीपन, अनुभाव और संचारी भाव का जो ढांचा खड़ा किया है वह भगवदीय रति के ढांचे से भिन्न नहीं है। भक्त ही आश्रय है, भगवान आलम्बन है, उनका रूप एकान्त पावन स्थल, संत समागम उद्दीपन है, संकीर्तन, आत्म विस्मृति हमना, रोंना, अनुभाव है, मति, ईर्ष्या, व्रीडा आदि संचारी भाव हैं। भगवदीय रति का यह ढांचा स्वयं में एक ऐसा सांचा है जिसमें सभी भगवद प्रेमी संत भक्त सहज ही रूपायित हो सकते हैं।

कवीर दास में जिस भगवदीय रति भाव का पूर्ण परिपाक हुआ है उसे पार लौकिक श्रृंगार रस की संज्ञा दी जा सकती है। रस राज श्रृंगार का अंकन कवीर ने अपनी उदभायना में जिस पूर्णता से किया है उस पर विस्मित चकित हुए बिना नहीं रहा जा सकता। प्रेम के संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का कवीर ने बड़ी सात्विकता से अंकन किया है। कवीर का विरहांकन तो अत्यन्त मर्मस्पर्शी है। भगवदीय रति जन्य श्रृंगार रस में आश्रय तो कवीर हैं और आलम्बन हैं प्रियतम प्रभु जिनका वरण भारतीय परम्परा और मर्यादानुसार कवीर ने पति रूप में किया है। जहां तक दिव्य श्रृंगार के संयोग पक्ष का प्रश्न है कवीर दास ने मन से लेकर देह तक के मिलन का मधुरिम वर्णन किया है। मिलन के लिये उत्कण्ठित कवीर अपने पति परमेश्वर के स्वागत का मंगल साज सजाते हुए दिखते हैं-

दुलहिन गावहु मंगलचार,

हम घर आए हो राजा राम भरतार।

संयोग की इसी पारलौकिक मिलन की व्यंजना बड़ी भव्यता से निम्न पद में की है-
बहुत दिनन में प्रीतम आए।

भाग बड़े घर बैठे पाए।।

मंगलचार माहिं मन राखौ राम रसाइन रसना चाखौ

मंदिर मांह भया उजियारा लैसूती अपना पीव पियारा।।

जीवात्मा और परम प्रियतम का यह मिलन पत्नी की भांति पति पर एकाधिपत्य की भावना जगा देता है-

नैना अन्दर आव तू नैन झांपि तोहि लेहुं

न मै देखूं और को न तोहि देखन देहुं।

तन्मयासक्ति की यह एकान्तिकता और अनन्यता एकनिष्ठ प्रेम का अदभुत उदाहरण है। शैय्या सुख दाम्पत्य जीवन का अपरिहार्य अंग है अतः कवीर अपने परमात्मा पति से निवेदन करते हुए कहते हैं-

सब कोई कहे तुम्हारी नारी मोको यह सन्देह रे

एक मेव है सेज न सोवै तब लगि कैसा नेह रे।

फिर तो कवीर ने पलंग सजाने में विलम्ब नहीं किया-

नैनो की कर कोठरी पुतरी पलंग विधाय।

पलकन की चिक डारि कर प्रिय को लिया रिझाय।।

उपरोक्त उदाहरणों में श्रृंगार के संयोग पक्ष की पूर्ण रचना हुई है। आश्रय कवीर के हृदय में आलम्बन प्रियतम प्रभु के सहारे दिव्य प्रेम जागृत हो जाता है प्रभु मिलन की कल्पना, प्रिय की महिमा जागृत प्रेम को फिर उद्दीप्त करती है, सेज सजाना, चिक डालना और फिर प्रिय को रिझाना आंगिक वाचिक सात्विक तीनों ही प्रकार के अनुभावों का पुज है, सम्बन्ध कल्पना ओर मिलन सुख में स्मृति, पुलक आदि संचारी भावों का संगुफन है। रस संयोजन में कहीं कोई त्रुटि नहीं है।

प्रेम की पराकाष्ठा और पूर्णता विरह के विन्दु पर ही अनावृत्त होती है। कवीर की पारलौकिक विरह की अनुभूति लौकिकता के धरातल पर अनुभवगम्य है। पढ़ कर सुन कर हृदय विह्वल हुए विना नहीं रहता। विरह सम्बन्धी उक्तियों की मार्मिकता अत्यन्त प्रभावित करती है। कवीर के विरह का आरम्भ प्रिय वियोग के दुःख से होता है। वियुक्त प्रियतम का आह्वान करते हुए कवीर कहते हैं-

बाला आउ हमारे गेह रे,
तुम बिन दुखिया देह रे,

यह दुःख स्वाभाविक है क्यों कि विरह रूपी भुजंग ने डस लिया है-
विरह भुजंगम डस लिया मंत्र न जाने कोय।

राम वियोगी न जिए जिये तो बावरा होय।।

राम का विरह कोई साधारण विरह नहीं है उसने विरहिणी के शरीर को धुन दिया है, तन रवाव हो गया है, नसे रवाव की तांत की तरह प्रिय का राग अलाप रही है आंखों से निरन्तर अश्रुधारा वह रही है-

नैना नीर लाइया रहट बहै निसि धाम।

पपिहा ज्यों पिउ पिउ करौ कब लौ मिलोगे राम।।

पंथ निहारते निहारते आंखों में झाँई पड़ गई है नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं पर विरहणी की इच्छा पूरी नहीं हुई, राम नहीं आए। कवीर ने साधारण विरहिणी की भाँति विरह की दस दशाओं को पार कर अंतिम दशा अर्थात् मरण दशा स सम्बन्ध जोड़ लिया हैं। अपनी इस भावना को कवीर ने वड़े हृदयस्पर्शी रूप में प्रस्तुत किया है-

यह तन जारौ मसि करौ लिखौ राम को नाऊँ।

लेखिणि करौ करंक की लिखि रामहि पठाऊँ।।

पारलौकिक विप्रलम्भ श्रृंगार की मर्मभेदी अभिव्यंजना कवीर की अपनी विशेषता है। दाँहराने की आवश्यकता नहीं कि भगवदीय रति के इस पक्ष में भी रस के समस्त उपागों का सम्यक समाहार हुआ है।

शान्त रस- रति और निर्वेद तो भक्ति का प्राण तत्व हैं। संसार की असारता सारनत्व की प्राप्ति की प्रेरणा देती है। संत साहित्य तो विशेष रूप से शान्त रस का सागर है किन्तु शान्त रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग्य सीमा में असीम के साक्षात्कार के लिए अभिप्रेरित करता है। शान्त रस की उक्तियों से तो कवीर का काव्य भरा पड़ा है संसार क्षण भंगुर है-

पानी केरा बुदबुदा अस मानुस की जात
देखत ही छिप जायगा ज्यों तारा परभात।

***

कबीर कहा गरबिए काल गहे कर केस।
न जाणौ कहाँ मारसी कै धरि कै परेदेस।।

सातो सब्ब जु बाजते घड़ि घड़ि होते राग,
ते मन्दिर सुणौ पड़ै बैसणि लागे काग,

***

जगत चबेना काल का कछु मुख में कछु हाथ

संत जब जगत की इस क्षणिकता और असारता का अनुभव करता है तो सहज ही उसके हृदय में निर्वेद का उदय होता है। काया की रुग्णता, जरा, मरण, उस भाव को उद्दीप्त करते हैं। वाचिक रूप में बहुधा संत और भक्त अपनी अनुभूति व्यक्त करते हैं। कवीर के शब्दों में-

कहाचिणावे मेड़िया लाम्बी भीत उसार।

घर तो साढ़े तीन हाथ घना तो पौने चार॥

स्मृति संचारी रूप में भाव को रस के विन्दु तक पहुंचा देती है।

करुण रस - भक्ति के क्षेत्र में शान्ति और करुण रस लगभग विम्ब प्रतिविम्ब रूप में ही स्थित होते हैं। सम्बन्धों की निःसारता जहां जग माया का परिवोध कराकर निर्वेद को जगाती है, वहीं शोक की कातरता भी जागृत कर देती है। निम्न उदाहरण कवीर के करुण रस का उत्कृष्ट उदाहरण है-

मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे,

मात कहे यह पुत्र हमारा बहिन कहे बिर मेरा।

भाई कहे यह भुजा हमारी नारि कहे नर मेरा

पेट पकड़ि के माता रोवै बांह पकड़ के भाई

लपटि झपटि के तिरिया रोवे हंस अकेला जाई

प्रिय जन की मृत्यु ने सम्बन्धों की माया को तार तार कर बिखरा दिया है। मां भाई वहन पत्नी सभी कातर करुणा पुकार कर रहे हैं किन्तु जाने वाला चला गया-

चार गज चरगजी मंगाया चढ़ा काठ की घोड़ी

चारों कोने आग लगाया फूंक दियो जस होरी।

सामान्य मनुष्य के लिए शोक के इस पारावार से उबरना सम्भव नहीं है किन्तु ज्ञानी ज्ञान के सहारे इस शोक सागर को पार कर जाता है-

सोने जैसी काया जरि गई कोई न आया पासा।

कहे कबीर सुनो भई साथो छोड़ो जग की आसा।

कवीर ज्ञानी सन्त थे। अतः करुण रस का पूर्ण अख्यान करने के बाद शोक में डूबे नहीं वरन सत्य की वैसाखी थाम ली। कवीर के शब्दों में "जो फरा है उसे झरना

ही ह और जो जरा ह उमे बुझना हा ह अत जग जीवन का यह सत्य शाक स उवरने का सम्वल देता है उपरोक्त उदाहरण में आश्रय आलम्बन, उर्दापन अनुभव और संचारी भाव सभी वर्तमान है अतः असंदिग्ध रूप से करुण रस का प्रतिपादन हुआ है।

वीर रस — जहां तक वीर रस का प्रश्न है भक्ति और ज्ञान के क्षेत्र में उसके लिए विशेष स्थान नहीं है किन्तु वीर रस के स्थायी भाव उत्साह का समाहार दया और दान के रूप में भली भाँति हुआ है। दशरूपक कार धनंजय के अनुसार वीर रस केवल युद्ध प्रधान नहीं होता उसका स्थायी भाव उत्साह है। वह उत्साह जैसे युद्ध के लिए हो सकता है उसी प्रकार दया और धर्म के प्रति भी हो सकता है। दयावीर भी प्रधान रस हो सकता है” धनंजय की इस परिभाषा के प्रकाश में देखें तो कवीर में “दयावीर” वीर रस के रूप में प्रधान रूप से परिव्याप्त है। कवीर की वानियों में “दया निरवैरता कां अंग” इस वा ज्वलन्त उदाहरण है। दयावीर भाव से युक्त एक नहीं अनेक साखियां सुलभ हैं। कवीर द्वारा वर्णित निम्न पद तो ‘युद्धवीर’ के समस्त अंगों को अपने में रूपकीय शैली में समाहित किए हैं। सूरमा, शत्रु युद्धभूमि, तलवार और उसकी मार, विजयश्री आदि का सांगोपाङ्ग अंकन है। कवीर ने बड़ी महजता से आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में वीर रस का रूपकीय जपाख्यान किया है—

सूर संग्राम को देख भागै नाही,

देख भागै सोइ सूर नाही

क्राम और क्रोध मद लाभ से जुझना

माया घमासान तन खेत माही

सील और सांच संतोष माही भए

नाम समसेर तहां खूब बाजै

कहै कबीर कोई जुझिए सूरमा

कायर भीड़ तहां तुर्त भाजै॥

इस चित्र से इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि कवीर किसी भी रस के अंकन में पीछे नहीं थे। हां वर्णन शैली उनकी अपनी यानी कवीरी थी यह उदाहरण पूर्ण युद्धवीर का है।

रौद्र रस— अचार्य भरत ने प्रधान चार रसों में रौद्र रस की गणना की है। रौद्र और वीर में मैत्रीभाव है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है “परिपूर्णः क्रोधो रौद्रः” रौद्र रस का आलम्बन शत्रु या विरोधी अहित कर कार्य करने वाला व्यक्ति होता है,

उद्दीपन हाता है आलम्बन का अप्रातिकर कार्य अनीति कटार वचन इत्यादि अनुभाव नेत्रों का लाल होना, होठ चवाना, कठोर भाषण करना आदि होता है। मद, अमर्ष उद्वेग, असूया स्मृति आदि भाव संचारी का कार्य करते हैं। अब प्रश्न उठता है कबीर काव्य में रौद्र रस की अभिव्यंजना का। सन्त की शान्ति प्रकृति में अमर्ष या क्रोध भाव स्वयं विलिखित ही है किन्तु प्रभु को छोड़ कर इस संसार में सबको सीमा है, सहन शीलता की भी एक सीमा है। बार बार चेतावनी दिए जाने पर भी यदि कोई अनीति के पथ पर चलना नहीं छोड़ता तो क्रोध स्थायी भाव का जागृत हो जाना स्वाभाविक है। कबीर तो यो भी अपनी तथाकथित अस्वच्छता और फक्कड़ता के लिए बदनाम हैं अतः मनुष्य को कुमार्ग पर चलते देख कर खीझ कर अपशब्दों का प्रयोग कर देना चौंकाने वाला नहीं है। हिंसा करना अमानवीय है फिर भी मनुष्य हिंसा करता है, ऐसी स्थिति में कबीर का बौखला कर कुबोल बोलना रौद्र की ही अभिव्यक्ति मानी जाएगी-

काला मुँह कर करद का दिल सो दुइ निवार।

सब ही रूह समान है अहमक भुला न मार

कहता हूँ कहि जात हूँ कहा जू मान हमार।

जाका गला तुम काटिहौ सो फिर काटि तुम्हार।

परम प्रकाशवान प्रभु की दिव्य महिमा कबीर को विस्मित करती है और फिर वह आश्चर्यजनक रूप से उससे प्रभावित होता है-

कबीर यह मन लालची, समझै नहीं गंवार।

भजन करन को आलसी, खाने को तैयार॥

***

कामी कुत्ता तीस दिन अन्तर होय उदास।

कामी नर कुत्ता सदा छह रितु बारह मास॥

***

कथते हैं करते नहीं मुँह के बड़े लबार।

मुँह काला तो होयगा साहेब के दरबार॥

उपरोक्त सभी उदाहरणों में कबीर के मन की खीझ उनका अमर्ष भाव उभर कर आया है। कबीर भक्ति और प्रेम के सीधे सरल पाखंड विहीन पथ पर मनुष्य को चलाना चाहते हैं किन्तु जब कोई अनीति पथ पर चलता ही रहता है तो फिर उनका क्रोध ललकार में बदल जाता है। हिन्दु मुसलमानों की कट्टा उन्हें काटने लगती है और फिर उनके मुख से परुष-वचनों का झरना फूट पड़ता है-

अरे इन दोऊ राह न पाई,

हिन्दू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न देई

वेश्या के घर पांव पलोटे कहां रही हिन्दुआई

मुसलमान के पीर औलिया मुरगा मुरगी खाई

खाला केरी बेटी ब्याहें घर ही मे करैं सगाई।

ऐसा लगता है कि कवीर क्रोध से छटपटा कर कह रहे हों कि ओ नेनी धर्मी जरा अपना मुख तो देखो दर्पण में?

उपरोक्त पद में कवीर आश्रय हैं तो राह से भटकें हुए हिन्दू मुस्लिम आलम्बन है, उनकी पाखण्डी जीवन पद्धति उद्दीपन है, परुष वचन अनुभाव है और अमर्ष उद्देग और स्मृति (पूर्वानुभव) व्यभिचारी या संचारी भाव है। क्रोध स्थायी भाव का पूर्ण रौद्र में परिपारक हुआ है।

अद्भुत रस— परम प्रकाशवान प्रभु की दिव्य महिमा कवीर को विस्मित, आश्चर्याभिभूतकरती है और फिर वह आश्चर्यजनक रूप से दिव्य ऐश्वर्य से प्रभावित हो कर कह उठते हैं—

लाली मेरे लाल की जित देखौं तित लाल।

लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल॥

भक्त और भगवान के बीच आश्रय आलम्बन की स्थिति के बीच प्रभु की चमत्कारी महिमा उद्दीपन का कार्य करती है, अनुभव वाचिक भी है और सात्त्विक भी है। श्रुति और सम्मोहन संचारी का कार्य करते हैं। और इस प्रकार विस्मय स्थायी भाव में अद्भुत रस का पूर्ण परिपाक हो जाता है। कवीर दास की उलट वाँसियां तो अद्भुत रस का अनुपम उदाहरण हैं—

एक अचम्भा देखा भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई

इक चूंटी चली नइहरवा नौ मन काजर लाय।

***

हाथी मार बगल में दाबे ऊँट लियो लटकाय॥

***

एक अचरज मैं औरो देखा कुआं में लागी आगी

रस शास्त्री कवीर के उपरोक्त उदाहरणों में 'अचम्भा अचरज' आदि में स्ववाचकत्व रस दोष खोज निकालेगे। रस दोष के कारण रस के अस्तित्व पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता है।

वीभत्स रस — कवीर आध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में जब भी संसार की अमारता का गहन निरूपण करते हैं तो जाने अनजाने वीभत्सता मन्निविष्ट हो ही जाती है। कवीर द्वारा लिखित अनेक पदों में यह वीभत्सता दृष्टव्य है—

जा दिन पंछी उड़ि जैहैं,
ता दिन तेरे तन तरुवर के सबै पात झरि जहै
या देही को गर्व न कीजे स्यार काग गिध खैहैं
तन गति तीन विष्ट किर्म है न तर खाक उड़ैहैं
जिन पूतन को बहु प्रति पाल्यो देवी देव मनैहैं
तेई लै बांस दियो खोपरी में सीस फोरि बिखरैहैं।

सियार कोआ और गिद्धों का तन को नोंच नोंच कर खाना, शीश का फूट कर बिखर जाना आदि का वर्णन जुगुप्सा जगाने के लिए पर्याप्त है। कवीर के अनेक प्रचलित ढाँहों में जुगुप्सा स्थायीभाव का समावेश है, बन्दगी के लिये गोवध करना म्वन बहाना, या बकरी की खाल खींचना सभी में वीभत्सता की झलक है—

दिन भर रोजा रहत हैं रात हनत हैं गाय।
या तो खून व बन्दगी कैसे खुशी खुदाय॥

***

बकरी पाती खात है तिन की खैंची खाल।
जे नर बकरी खात है तिन को कौन हवाल॥

***

जे सिर रचि रचि बांधि सुपागा ते सिर रतन बिडारै कागा।
हाड़ जरै जस सूखी लकड़ी केस जरै जस तृन की करी॥

***

हाड़ जरै जस सूखी लकड़ी केस जरै जस घास

मनुष्य के तन की इस वीभत्स अवस्था का देखने वाला या मृनने वाला आश्रय है, तन की दुरावस्था आलम्बन है, गीध सियार काग द्वारा नोंचा जाना, सर का फटना बिखरना, हड्डियों का लकड़ी की तरह चटकना ओर जलना उद्घीपन है, पाँडा अश्व आदि संचारी है जीवन का यह वीभत्स अन्न कोई आकस्मिक नहीं मनातन है। इस मनातन सत्य के दर्शन और परिबोध में वीभत्स रस है।

भयानक रस- जहां तक भयानक रस का प्रश्न है सन्तों के लिए काल की क्रूरता और जग जीवन के अन्त की भयावहता की अनुभूति करना और जन सामान्य को कराना अपरिहार्य आवश्यकता रही है। काल की भयानकता प्रस्तुत करते हुए कवीर कहते हैं-

सुवटा डरपत रहु मेरे भाई,
सुवटा डरपत रहु मेरे भाई तोहि डराई देति बिलाई
तीन वेर रुंधे एक दिन में कबहुक खता खवाई
या मंजारी मुगध न माने सब दुनिया डहकाई॥

कवीर के अनुसार सावधान रहने में ही भय से मुक्ति मिल सकती है। कवीर मन को सावधान करते हुए कहते हैं तुम्हारे चारों ओर भय का ही आतंक है-

विष के बन में घर किया सरप रहे लपटाय।
तार्ते जियरे डर रहा जागत रैणि बिहाय॥

कवीर ने स्वयं को आश्रय रूप में प्रस्तुत करते हुए काल की भयंकरता को सर्प के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। जिसे चारों ओर से सांप घेरे हो वह सो भी कस सकता है, परिवेश की भयावहता आँख नहीं लगने देती। कवीर कहते हैं-

अवधू जागत नींद न कीजै

***

कागद केरी नाव री पाणी के री गंग,
कहै कबीर कैसे तिरुं पंच कुसंगी संग॥

कवीर के काव्य में भयानक रस का सृजन काल की करालता और माया जाल की मोहकता के संदर्भ में हुआ है। कवीर की भय संदर्भित चेतावनी की साखियाँ और पद बहुलता से उपलब्ध हैं। कवीर कहते हैं-

जल अंजुरी जीवन जैसा ताका है किसा भरोसा।
कहे कबीर जग धंधा काहें न चेतउ अंधा॥

मनुष्य के लिये काल की भयानकता से अधिक भयावह और क्या हो सकता है। कवीर ने मुक्त भाव से उसका अंकन किया है।

हास्य रस- प्राचीन साहित्य वेत्ता आचार्यों ने हास्य रस की विस्तृत विवेचना की है और इसे सर्वाधिक सुखात्मक रस की संज्ञा से विभूषित किया है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, और विभाव है विशिष्ट आकृति, आधार, व्यवहार अर्थात् विकृतवेश अस्तप्रलाप, व्यंग दर्शन, दांपोदाहरण आदि आते हैं। हंसी आने पर आंगिक परिवर्तन,

बोलना, ध्वनिमय हंसना, आदि अनुभाव है और अवहत्थ, तन्द्रा प्रबंध, असूया आदि संचारी भाव हैं। आचार्यों ने श्रृंगार, करुण, वीर, आदि रसों में भी इनका आभास दिया है। पाश्चात्य साहित्य में हास्य के पांच भेद माने गए हैं। इनमें व्यंग्य (आयरनी) और विकृति (सटायर) को विशेष महत्त्व दिया गया है। डा. राम कुमार वर्मा ने हास्य रस के पांच स्वतन्त्र भेदों की स्थापना कर उसकी परिभाषा देते हुए लिखा है "इस भाँति हास्य सहज विनोद से चल कर क्रमशः दृष्टि, भाव, ध्वनि और वृद्धि में नाना रूप ग्रहण करता हुआ विकृति में समाप्त होता है।" सन्तों और भक्तों की बात छोड़ भी दें तो भी हास्य रस की कसौटी पर संस्कृत साहित्य की तुलना में हिन्दी साहित्य पिछड़ा हुआ है। संतों का लक्ष्य तो सत्य का दर्शन और सत्य का निरूपण करना था फिर भी सत्य की साधना में ही सन्तों और भक्तों ने हास्य व्यंग्य मय उक्तियों का बहुतायात से प्रयोग किया है, तुलसीदास का नारदमोह, प्रसंग और सूरदास का बालवर्णन, श्रृंगार वर्णन में, विशेष कर वेणुगति गीत और भ्रमरगीत में हास्य व्यंग्य विनोद का पर्याप्त पुट मिलता है।

कवीर दास की वानियों में भी हास्य, व्यंग्य और विकृति के रूप में भली प्रकार संगुम्फित हुआ है। कवीर दास का प्रचलित पद-

**नदिया बिच मीन पियासी
मोहि सुन सुन आवत हांसी**

हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न करने वाली विशेषोक्ति है। विसंगति में चमत्कार उत्पन्न करते हुए जहाँ सामान्यजन के लिए विशुद्ध हास्य की स्थिति सृजित की वहीं तत्त्व ज्ञानी के लिए हठयोग का पृष्ठ खोल दिया है। मनुष्य के अप्राकृतिक क्रिया कलापों का अंकन कर कवीर ने व्यंग्य की अनुपम प्रस्तुति की है-

**भूड़ भूड़ाए हरि मिले सब कोई लेहु भूड़ाया।
बार बार के भूड़ने भेंड़ न स्वर्ग जाय।।**

केश भूड़ने से क्या स्वर्ग मिलता है? यदि यह सत्य होता तो स्वर्ग तो भेंड़ों से पट गया होगा, तुम जानो भूड़ना हो तो भूड़ाओं। इस विग्विदधता में हास्य में लिपटा जो व्यंग्य का पुट है वह ध्यानाकर्षित करता है ठीक इसी प्रकार कवीर ने लिखा है-

पाथर पूजे हरि मिलें तो मैं पूजूं पहार

ठीक तो कह रहे हैं यदि पत्थर पूजने से हरि मिल सकते हैं तो मैं पूरा का पूरा पहाड़ ही पूजे देता हूँ, सारे के सारे देवता हाथ में आ जाएंगे, इसमें सहज उक्ति में छिपा हुआ व्यंग्य हास्य किस पर प्रकट नहीं है? कवीर दास ने साधुओं की विकृत वेश

भूषा पर भी सटीक हास्य व्यंग्य प्रस्तुत किया है। मन तो सवादू है और तन का साधु बना लिया है भोले मनुष्यों को ठगने के लिए। कवीर दास जी ऐसे ठग साधुओं का वर्णन करते हुए कहते हैं-

कनवा फराय जोगी जटवा बढौले
दाढ़ी बढाय जोगी होय गइले बकरा
जंगल जाय जोगी धुनिया रमौले
काम जराय जोगी बन गइले हिजरा॥

जोगियों की इस विकृत वेष भूषा पर कवीर स्वयं भी हंसाते हैं और अपने श्रोताओं और पाठकों को भी हंसाते हैं। मन से असाधु भेष से साधु लोग ही आलम्बन है, उनकी विकृति वेष भूषा उडीपन है, वाचिक अनुभाव है। प्रबोध और असुया संचारी है। हास्य रस का सागोपाग निर्वाह है।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कवीर की वानियों में मिलने वाली नव रस नियोजना इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि संत कवीर रसानुभूति और रसाभिव्यक्ति दोनों में ही पूर्ण सक्षम थे।

राम रसाइन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल।
कबीर पीवणा दुर्लभ है मांगे सीस कलाल॥

***

कबीर हरि रस यों पिया बाकी रही न थाकि।
पाका कलश कुम्हार का बहुरि न चढई चाकि॥

यह सक्षमता स्वाभाविक थी क्योंकि कवीर की वानियों में मनुष्य का मन और जीवन ही मुखरित हुआ है और जीवन रसमय है। आनन्दमय है, यह आनन्द भौतिकता से उपजा क्षणिक आनन्द नहीं है, चिरन्तन आनन्द है जो लौकिक को भी अलौकिक बना देता है।

छन्द- काव्य के उपांगों में विचार हेतु एक तत्त्व शेष है और वह है छन्द। वेद के छः अंगों में छन्द एक है। छन्द का वैदिक महत्त्व है। “छन्द पादौत वेदस्य” कह कर छन्द की वन्दना की गई है। छन्द वेद के चरण है। अक्षर, मात्रा यति गति आदि की विशिष्ट नियोजना से नियमित या अनुशासित रचना छन्द के अन्तर्गत आती है। छन्द स्वयं में बन्ध है। लघु गुरु की नियत गणना, और यति एवं गति की विशेष नीति रीति का पालन कर ही छन्द की रचना की जा सकती है। चिर मुक्त, निर्वन्ध पथ का

पथिक कवीर पद्यन के लिए रा रा पर नहा आया था जिसकी जात्मा में संगीत उहता हा, जिस की भावलहरियों की अपनी लय हो वह शास्त्रीय छन्दों से अनुबन्धित क्यों हागा? कवीर ने सबद के रूप में गेय पदों की रचना की है। सबद पदों को आत्मविस्मृत होकर गाया है और श्रोताओं को संगीत की दिव्यलय में विभोर किया है। यदि छन्द कवल लय और संगतिमय गति है तो कवीर में छन्द की कमी नहीं किन्तु यदि लघुगुरु गणना और रचना में अनुशासित छन्द मात्र लौकिक और वैदिक छन्द है तो कवीर का उनसे दूर दूर का भी नाता नहीं है। कवीर की बानियाँ साखी सबद रमैनी सभी पद्यमय है। तुकान्त और लय मय है। दोहे चौपाई और प्रगीतो का सौन्दर्य विखरा पड़ा है पर शास्त्रीय अनुशासन कहीं भी नहीं है। छन्दमयता में छन्दहीनता कबीर की अपनी विशेषता है। कवीर की साखी दोहा छन्द में ही उपलब्ध हैं, मात्राओं में तेरह ग्यारह का यति क्रम भी प्राप्त हैं पर अपवादों का भी अभाव नहीं है। उनके सबद आज भी भक्ति संगीत का प्राण बने हुए हैं। निर्गुण गान तो संगीत की शैली के रूप में उभर कर सामने आया है। निर्गुण गायकों की मंडली लोक गीत गायकों से भिन्न आज भी आकशवाणी और दूरदर्शन का आकर्षण बने हुए हैं। चैती और फाग के समय गाया जाने वाला विशिष्ट गीत रूप “कवीरा” के नाम से ही पुकारा जाता है। इन्द्रवज्रा ओर उपेन्द्रवज्रा, भुजंगप्रयाता या वसन्त तिलका छन्दों की रचना न करके भी कवीर का काव्य संगीतमय छन्द का प्राण बना हुआ है। कबीर की साखी, सबद, ब्रह्मनाद की भँति जनमानस में दिव्य प्रेम की स्वर लहरी संकृत करते हैं। शास्त्रीय छन्द वेद के चरण है और कवीर के छन्द भक्त मन की अलौकिक तरंग है।

काव्य के विविध उपादानों को निकप बना कर कवीर की भावतरंग को परखन पर जो निष्कर्ष सामने आता है वह यह है कि कवीर में भावात्मकता के बिन्दु पर काव्य रस का अभाव नहीं है। यदि रस काव्य की आत्मा है तो वह मर्मस्पर्शी रूप में कवीर में विद्यमान है। आन्तरिक गुणों की दीप्ति में काया की सुडौलता का अन्धेरा डूब जाना है। मुक्तक काव्य और उसमें भी नीति के दोहों के प्राचुर्य ने कवीर की कविता का अभिव्यक्ति का नूतन आयाम दिया है। भाषा भले ही अनगढ़ हो, पिंगल का अनुशासन नकार दिया गया हो, अलंकार का उमड़ता ज्वार भी न हो, तो भी कवीर की कविता पूर्ववर्ती और अनुवर्ती कवियों में उन्नत मस्तक के साथ खड़ी हो सकती है। कवीर ने कविता के लिए कविता नहीं की यह एक निर्विवाद सत्य है, किन्तु कविता तो हुई ही। जिस प्रकार सावन के मेघ उमड़ते हैं और बरस जाते हैं कुछ इसी प्रकार कवीर का काव्य भी भक्ति और ज्ञान का ज्वार लेकर उमड़ पड़ा है और कविता बन

कर बरस पड़ा बरसाया नहीं गया बरसती बूदे छोटी बड़ी हो सकती हैं सुगढ़ अनगढ़ हो सकती हैं, पर उनकी बूंदता पर कोई प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। सत्य तो यह है कि भक्ति से उनका काव्य अधिक पीछे नहीं है भावपक्ष और कलापक्ष दोनों का ही मौन्दर्य पारखी आंखों को बांधता सा लगता है। कवीर की काव्यगत शक्यता या क्षमता उनकी “बावन अक्षर” को आधार बना कर रची हुई कविता से ओर भी उजागर होती है। निसन्देह बावन अक्षरों पर आधारित रचना सप्रयास है। सम्भव है कवीर ने बावनी की रचना कर अपनी कवि शक्ति का किसी चुनौती के उत्तर स्वरूप प्रस्तुत किया हो? कवीर को धर्माचार्यों साहित्याचार्यों के आरोपों का भार कम नहीं ढांसा पड़ा। उनके स्वभाव की शुष्कता या अक्खडता जसा लाग कहते हैं इन आक्षेपों की ही प्रतिक्रिया है जिसने कवीर को खण्डन मण्डन की ओर प्रवृत्त किया। ग्रंथसाहच्य में संगृहित अक्षर बावनी यदि क्षेपक नहीं है तो मेरे विचार में प्रतिक्रियात्मक रचना है जिसे कवीर को लिखना पड़ा है। अक्षर बावनी की रचना के अन्त में कवीर कहते हैं-

बावन अक्खर जोरे आन। सका ने अक्खर एक पिछान।

सत का सबद कबीरा कहै। पंडित होस सो अनभै रहे।

जाके जीय जैसी बुधि होई। कहि कबीर जानैगा सोई।

स्पष्ट है कि शब्दों की जोड़ ताड़ से परे कवीर तत्त्व को निरखने परखने की बात कहते हैं। कलेवर में उलझा व्यक्ति आत्मा तक कैसे पहुंचेगा? आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार तभी हां सकेगा जब काया को मात्र सिद्धि तक पहुंचने की सीढ़ी माना जाय कवीर द्वारा रची बावनी का प्रारूप निम्नवत है-

बावन अक्षर लोक त्रय सब कृष्ट इनहीं माहिं।

जेहि अक्खर खिरि जाहिगे ओहिं अक्खर इन महनाहि॥

अलह लंहता भेद छै कछु कछु पायो भेद।

इन्ह रस छाड़ै उह रस पीवा, उह रस पीवा इह रस नहिं भावा।

ओ अंकार आदि मै जाना। लिखि और मेटे ताहि न माना

कक्का किरणि कमल महि पावा। ससि बिगार सम्पट नहि आवा

खसमहिं जानि खिमा करि रहै तोहि होई निरबओ अखै पद लहै

गग्गा गुरु के बचन पछाना। दूजी बात न धरई काना॥

घघ्या घट घट निवसै साई घट फूटै घट कभी न होई

डंडा निग्रह सनेह करि निखारो संदेह॥

चच्चा रचित चित्र है भारी तजि चित्रै चेतहु चितकारी।
 छच्छा इहै छत्रपति पांसा छकि किन रहहु छाड़ि किन आसा॥
 जज्जा जो तन जीवत जरावै। जोवन जारि जुगति सो पावै॥
 झझझा उरझि सुरझि नहि जाना। रहयो झझकि नहीं परवान
 जंजा निकट जो घट रहयो दूर कहा तजि जाई॥
 टट्टा विकट घाट घट माही। खोलि कपाट महल किन जाही।
 ठठ्ठा इहै दूरि ठगनीरा। नीठि नीठि मन किया अधीरा॥
 डड्डा डर उपजै डर जाई। ता डर माडरि रहया समाई॥
 ढड्डा ढिग दुंढहि कत आना। दुंदत ही ढह गए पराना॥
 णणा रूतो नर नेही। करै नाणि बैना, फूर संचही॥
 तत्ता अतर तज्यों नहिं जाई। तन त्रिभुवन में रहयो समाई॥
 थथा अथाह थाह नहिं पावा। ओहु अथाह इहु थिर न रहावा।
 ददा देखि जू बिनसन हारा। जस अदेखि तस राखि बिचारा॥
 नन्ना निस दिन निरखत जाई। निरखत नयन रहे रतबाई॥
 पप्पा अपर पार नहिं पावा। परम ज्योति त्यों परचौ लाया।
 फफ्फा बिनु फूलै फल होई। ता फल फंक लखै जो कोई॥
 बदौ होई बन्दगी गहे। बंधक होई बंधु सुधि लहै॥
 भाम्भा भेदहि भेद भुलाना। अब भौ भानि भरौसा आवा॥
 मत कोई मिलता मिल भावै। मगन भया तेसो सचु पावै॥
 मन ही मन त्यों कहे कबीरा मनसा मिल्या न कोई।
 यय्या जो जानिहि तौ दुर्गति हनि कर वसि करया गाड।
 रारा रस्स निरस करि जाना। होहि निरस्स सुरस्स पहिचाना।
 लल्ला ऐसे लिव मन लावै। अनत न जाई परम सचु पारवै॥
 वावा वाही जानिए वा जाने इहु होई
 इह अरु ओहु जब मिलै तब मिलता न जाने कोई॥
 शशशा सो नीका करि सोधहु। घट पर बाकी बाल निरोधहु॥
 षष्या खोज परै जो कोई। जो खोजे सो बहुरि न होई॥
 सस्सा सो सह सेज संवारे। सोई सही संदेह निवारै।
 हाहा होता होहि नहीं जाना। जबहिं होय तबहि सच माना॥
 अनावश्यक विस्तार से वचने के लिए उपरोक्त अक्षर गत कबीर की
 कर उद्धृत की है। इस अक्षर नियोजित काव्य में कबीर की साधनात्मक
 ना का समाहार हुआ हैं अब प्रश्न उठता हैं कि क्या यह वाचन अक्षरो

महल कबीर की अपनी मौलिक रचना हैं या फिर क्षेपक है बहुत शोध करने पर भी कबीर की बानियों से क्षेपक अंशों का अलग कर पाना सम्भव नहीं हो पाया है। ग्रंथ साहब में जो कबीर के नाम पर मिला हैं उसे उनका मान कर संतोष कर लेना बुद्धिमानी है। अधिकार में ढेले उछालने में कल्याण नहीं है। क्रमानुगत अक्षरबद्ध काव्य पक्तियों को देख कर इतना तो स्पष्ट हो ही जाता हैं कि यह रचना प्रयास जन्य है, इसमें वाग्, विदग्धता है अर्थ वैचित्र्य है, पर भावनाओं का वह सहज प्रवाह नहीं है जो कबीर की निजता है। कबीर की अनुभूति में यदि घनत्व है तो अभिव्यक्ति में भी चमत्कृत कर देने की क्षमता है। कबीर संत भी है भक्त भी है और कवि भी है, एक में अनेक और अनेक में एक हैं और वह सब कुछ भी है जिन्हे प्रकाशित करना अभी शेष रह गया है।

धर्म, दर्शन, अध्यात्म, भक्ति, उपासना, साधना, परमार्थ और लोक मंगल विधान, क्रान्तिदर्शिता अनुभूति की गहनता और अभिव्यक्ति की बहु विधि क्षमता, सत्य को स्थापित करने वाली ओजस्विता के साथ ही प्रभु की महत्ता के सामने आत्म लघुता का आख्यान स्वयं में अनुपमेय व्यक्तित्व को रूपायित करने वाली रेखाएँ हैं। कबीर जो कुछ भी हैं उसका श्रेय अपने रचनाकार को देते हुए कहते हैं -

न किछु किया न कर सका न करणौ जोग सरीर ।

जो किछु किया सो हरि किया तापे भया कबीर कबीर ॥

यो तो शताब्दियों से विचारक कबीर के व्यक्तित्व और अवदान के उलझे धागों को सतत सुलझा रहे हैं किन्तु यह धागे सुलझे कम उलझे अधिक रह गए हैं।

कबीर की नारी भावना, धर्म दृष्टि, मानवतावादी संचेतना, सर्वात्मचेता रूप, कबीर संतों की दृष्टि में रैदास, गरीब दास, नाभा दास, पीपादास, कबीर बस कबीर है।

कबीर की नारी भावना- वेदों के समय से ही नारी मनीषियों के मनन का विषय रही है। कभी उसे पूज्या बना कर पूजित किया जाता है तो कभी उसे भोग्या रूप में प्रतिष्ठित कर निन्दित किया जाता है। देवी और दानवी रूप से परे नारी को मात्र मानवी रूप में प्रतिष्ठित कर देखने का प्रयास कम ही हुआ है। परिवेश और परिस्थिति के प्रभाव से समाज के मूल्य बदल जाते हैं। मूल्यों की परिवर्तन शीलता के साथ देखने और परखने का अंदाज भी यदि बदल जाता है तो इसमें कुछ अस्वाभाविक नहीं। वैदिक काल से ले कर अब तक नारी की अस्मिता को लेकर कम खींचतान नहीं हुई है। “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते” सूत्र से लेकर “नारी नरक की खानि” “नारि सहज जड़ अज्ञ” “ढोल गंवार शुद्र पशु नारी” योनि नहीं है नारि कभी वह भी मानवी प्रतिष्ठित “नारी तुम केवल श्रद्धा हो” “एक नहीं दो दो मात्राए नर से भारी नारी” “युग युग से नर को रौरव का द्वार रही हो तुम” कवियों की विविध पंक्तियां, इस बात की उद्घोषक है कि दृष्टि बदलने के दृष्य बदल जाते हैं, इस पार आती हुई नाव रुख के बदल जान से उस पार चली जाती है। वस्तु एक ही रहती है पर बदलते हुए सन्दर्भ उसे नया अर्थ नया रूप दे देते हैं। एक दीप शिखा घर भी जला सकती है और अंधेरे में भटकें हुए को घर भी पहुंचा सकती है। नारी का अस्तित्व भी कुछ ऐसा ही गंगा जमुनी हैं।

कबीर की समकालीन परिस्थितियां द्वन्द्वात्मक थी। सामन्तीय भोगवाद में नारी का भोग का उपकरण बना दिया था। तो धार्मिक आन्दोलन ने नारी को साधना पथ में साधक और बाधक दोनों ही रूपों में प्रस्तुत किया था। कबीर युग दृष्टा और युग सृष्टा दोनों थे। “साखी आंखी ज्ञान की” कहने वाले कबीर ने जो अपनी खुली आंखों से देखा और जिसे ज्ञान चेतना से अनुभव किया उसे ही वाणी प्रदान कर साखी शब्द रमैनी के माध्यम से साधु भाईयों के आगे परोस दिया। नारी के सम्बन्ध में कबीर ने

मौन धारण नहीं किया। अपन चारा आर फैले परिवश में उन्होंने जो अनुभव किया उस अपनी वानी में गुंथ दिया। नारी के कामिनी और मोहिनी रूप की निन्दा की ना सती रूप को एक निष्ठ आत्मिक प्रेम का उपमान बना दिया। यह कहना कि कबीर ने नारी की निन्दा की है समीचीन नहीं है। नारी सम्बन्धी कवीर की भावनात्मक विकास यात्रा कई मोड़ लेती हुई आगे बढ़ी है। कवीर कहते हैं-

एक कनक अरु कामिनी जग में दोई फंदा।

इनपे जो न बंधावई तिनका मैं बंदा॥

माया के इस संसार में जन्मा ऐसा है कौन जो कंचन और कामिनी के मोह से मुक्त रह सके? इनका फन्दा विकराल है यदि कोई इस फन्दे से अपने को मुक्त रख सकता है तो कवीर उसका साधुवाद करते हैं। लोक जीवन में नारी दुर्निवार मोहपाश है। माया का जीवन्त प्रतीक है नारी उस माया का प्रतीक है जो ब्रह्म को भी ठग सकती है। कवीर आध्यात्म पथ के पथिक अपने साधु भाइयों को चेतावनी देते हुए कहते हैं

एक कनक अरु कामिनी दोऊ अगिनिकी झाल।

देखे ही तन प्रज्ज्वलै परस्यां हवै पामाल॥

स्वर्ण और स्त्री दोनों ही अग्नि की ऐसी धधकती ज्वाला है जो देखने भर से ही झुलसा देती है, स्पर्श से तो भस्म होते देर नहीं लगेगी। इस अग्नि शिखा से तो दूर रहना ही श्रेयस्कर है। कनक और कामिनी की कवीर ने जी भर कर आलोचना की है

एक कनक और कामिनी दुर्गम घाटी दोय

***

एक कनक और कामिनी विष फल लिया उपाय

देखत हीते विष चढ़ै चाखत ही मरि जाय॥

***

एक कनक अरु कामिनी तजिए भजिए दूर।

गुरु बिच पारै अन्तरा जम देसी मुख धूर॥

आसक्ति से मुक्ति के लिए कवीर ने कनक और कामिनी दोनों से दूर रहना उपयुक्त माना है। सांसारिक विषय में उलझा कर धन और काम पुंज नारी मनुष्य को नरक कुण्ड में ढकेल देती है-

नारी कुण्ड नरक का बिरला थंभै बाग।

कोई साधु जन ऊबरै सब जग मूवा लाग॥

कबीर का अभिमत है कि विषय वासनाओं की उत्प्रेरक नारी अपने मोहिनी और कामिनी रूपों में आध्यात्मिक साधना पथ की बाधक है, रम्भा मेनका और उर्वशी बनकर बड़े बड़े साधकों की सिद्धि नष्ट कर देती है। अध. पतन के गर्त में गिरा देती है अतः साधारण मनुष्यों की बात ही क्या। कबीर की सतत चेतावनी यही है कि शूली का वरण भले ही कर लो पर सुन्दरी का नहीं-

सुन्दरी से शूली भली बिरला बाचै कोय।

लोह निहाला आगिनि में जल बिल कोयला होय॥

लोहे सा पुरुष भी नारी की रूप ज्वाला में जल कर कोयला हो जाता है अतः साधु सन्त ही नहीं प्रत्येक व्यक्ति को इसके सम्पर्क से बच कर रहना चाहिए। नारी दुर्गम घाटी ही नहीं अग्नि की विषम झार है और है भुजंगिनी सी कराल-

नारी की झाँई परत अन्धा होत भुजंग।

कबिरा तिन की कौन गति नित नारी के संग।

सच्चे साधक को स्त्री की छाया से भी दूर रहना चाहिए। कबीर का विश्वास था कि मोह पुंज नारी भक्ति, मुक्ति और आत्मज्ञान तीनों का ही विनाश कर देती है

नारि नसावै तीन सुख जो नर पास होय।

भगति, मुक्ति निज ग्यान में पैस न सकई कोय॥

इस मोहिनी का क्या विश्वास कब किसे लूट ले कबीर कहते हैं-

कहत कबीर सुनहु रे लोई अब तुम्हरी परतीति न होई।

माया रूपी ठगिनी कब किसे ठग ले कोई नहीं जानता इसने तो सारा संसार ही भ्रमित कर रखा है-

कबीर माया मोहिनी सब जग घाल्या धाणि।

इसलिए साधक को सदा ही होशियार रहना चाहिए

कहत कबीर सुनो भई साधो।

इस ठगिनी से रहो होशियार॥

स्त्री के मोहिनी और कामिनी रूप पुरुष के लिए पतन का द्वार है कबीर की इन उक्तियों में पारम्परिक धर्म दर्शन की सैद्धान्तिकता की छाया है। सिद्धों और नाथों ने भी कामनाओं को उद्दीप्त करने वाली नारी को आत्मोन्नति के पथ की बाधा माना है। तदयुगीन सामन्तीय प्रवृत्तियों ने भी कबीर को अभिप्रेरित किया था विनाशियों के आगे दर्पण रखने के लिए और साधकों को सावधान करने के लिए। नारी के इस रूप की निन्दा कबीर ने सामान्य संत की भांति की किन्तु, 'परनारी' रूप में स्त्री के प्रति उनकी

अवधारणा उनकी अपनी है। इस अवधारणा ने समाज में संतुलन, संयम और मर्यादा स्थापित करने की चेष्टा की है, बढ़ती हुई अनीतिकर विलासिता व्यभिचार और भोग की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की चेष्टा की है। मानव समाज में शिव की साधना ही कबीर के इस प्रयास का लक्ष्य है। “परनारी” भोग के सम्बन्ध में चेतावनी देते हुए कामान्ध पुरुष को कबीर सजग करते हुए कहते हैं-

पर नारी पैनी छूरी बिरला बाचै कोय।

न बहि पेट सचारिए सर्व सोन की होय॥

परनारी अर्थात् दूसरे की स्त्री स्वर्ण मूर्ति ही क्यों न हो उसे पैनी छूरी समझना चाहिए। स्पर्श से दूर रहना चाहिए। परनारी भोग पुरुष और प्रकारान्तर से समाज के पतन की पराकाष्ठा है। कबीर ने तदयुगीन परकीया भोग की प्रवृत्ति को देख कर ही आने वाले कल अर्थात् भविष्य के शील भंग, बलात्कार और दुराचार के भ्रष्ट आचरण का अलिखित लेख पढ़ लिया था इसलिए परनारी साहचर्य की प्रवृत्ति और परिणाम को दर्पण की तरह सामने रख दिया था। कबीर इस सन्दर्भ में उदाहरण देते हुए कहते हैं

पर नारी पैनी छूरी मत कोई लावो अंग।

रावन के दस सिर गए पर नारी के संग॥

स्त्री स्पर्श तो यो ही कामाग्नि प्रज्ज्वलित करता है। उसमें भी स्त्री यदि पराई हो तो और भी घातक हो सकती है-

नारि पराई आपणी भुग्या नरकहिं जाहि।

आगि आगि सबरो कहै तामे हाथ न पाहि॥

परकीया का भोग कबीर की दृष्टि में आग का ढेर है इसमें हाथ न डालना ही विवेक है।

वैयक्तिक संयम और सामाजिक मर्यादा के पक्षधर कबीर पत्नी रूप में स्त्री को समादृत करते हैं, पत्नी जो सती साध्वी हो, पति परायण हो, अनन्यानुरागी और एकनिष्ठ सेवा ब्रती हो, वह कबीर की दृष्टि में मान सम्मान का ही पात्र नहीं, आत्मा और परमात्मा के बीच स्थापित आध्यात्मिक प्रेम का उपमान भी है। चातक और मीन क अनन्यानुराग का वर्णन तो बहुत से कवियों ने किया है किन्तु सती नारी को अनन्य एकान्तिक प्रेम के उपमान के रूप में कबीर ने ही प्रतिष्ठित किया है। उनकी दृष्टि में-

पतिब्रता मैली भली काली कुचित कुरुप।

पतिव्रता के रूप पर वारी कोटि सरूप॥

पतिव्रता इसलिए आदर की पात्र है क्योंकि सेवा प्रेम और अपने प्रेमास्पद पति के चरणों में उसका समर्पण परम उदात्त है। कवीर कहते हैं-

पतिव्रता पति को भजै पति पर धर विश्वास।

आन दिसा चितवै नहीं सदा पीव की आस॥

पति का प्रेम पाने के लिए, पति के मनभाने के लिए अनन्य प्रेम, एकनिष्ठ सेवा, त्याग, और समर्पण अपेक्षित है-

धन्य सुहागिन जो प्रिय मन भावै

ऐसी सती नारी हर युग में पूजित है। कवीर ने "सती को अंग" शीर्षक देकर अनेक साखियों में सती की महिमा का उपाख्यान किया है-

साधु सती औ सूरमा इनका मता अगाध।

आशा छाड़ै देह की, तिनमें अधिका साध॥

***

साधु सती औ सूरमा, ज्ञानी औ गज दन्त।

ते निकसे नहि बाहुरे जो जुग जाहिं अनन्त।

***

साधु सती और सूरमा इन पटतर कोउ नाहि।

अगम पन्थ को पगधरै गिरि तो कहां समाहि॥

कवीर की दृष्टि में सती अनुपमेय है। कवीर दास की बानी में अभिव्यक्त माया रूपी मोहिनी, कामिनी नारी आदि त्याज्य हैं तो साधक आत्मा के रूप में सुहागिन पतिव्रता, समर्पणशीला, साध्वी नारी पत्नी के रूप में वरेण्य है। सती को प्रेम और समर्पण का आदर्श मान कर कवीर ने आत्मा और परमात्मा के बीच चिर ज्यातिमान प्रणय प्रदीप जलाया है। आध्यात्मिक प्रेम साधना की खोज में अपने को साध्वी पत्नी और परमात्मा को पति रूप में स्थापित किया है। अपने दाम्पत्य प्रेम का भाव विभोर होकर वर्णन किया है, वह मस्त है उनके राम ने उन्हें सुहाग दिया है "सखी सुहाग राम मोहिं दीन्हा" यह सुहाग कवीर ने चुपचाप नहीं गा बजा कर लिया है। दुलहिन गावहु मंगल चार कह कर निवाह का बधावा बजवाया है, पति पत्नी के प्रणय को लोक की सम्मति दिलाई है-

मंदिर माहिं भया उजियारा।

लै सूती अपना पीव पियारा॥

और पत्नी रूप में कवीर ने विराट प्रेम, त्याग और अनन्यता की साधना की है

जिसमें अपने अलौकिक कन्त का अलौकिक प्रेम प्राप्त कर सके क्यों कि वह विरल सुहागिन कन्त पियारा” की कोटि में स्थापित होना चाहते हैं। कबीर साहब “रामदेव सग भांवरि” लेने वाली नारी बन कर अपना जीवन धन्य करना चाहते हैं। जो संत नारी बन कर अपनी पारमार्थिक साधना को धार देना चाहता है वह नारी निन्दक कैसे हो सकता है। कबीर ने साध्वी पत्नी के रूप में नारी की वन्दना की है।

पत्नीत्व से भी अधिक गरिमामय जो नारी रूप है वह है मातृत्व का। कबीर ने नारी के मां रूप को महिमामंडित करते हुए अपने और परम प्रभु के बीच माँ और बालक का सम्बन्ध भी स्थापित किया है-

हरि जननी मैं बालक तोरा।

काहे न अवगुन बकसहु मोरा॥

माँ से अधिक ममतामय और क्षमाशील और कौन हो सकता है, शिशु के अवगुणों को क्षमा कर माँ बेहिचक वक्ष से लगा लेती है।

कबीर की दृष्टि में नारी का महत्वपूर्ण स्थान है इसका प्रमाण इससे अधिक क्या हो सकता है कि उन्होंने साधना पथ में आत्म प्रतिमा का निर्माण नारी रूप में किया है। फूल को ही तो फूल कहा जाएगा काँटे को कोई फूल कैसे कह सकता है, नारी का मोहिनी और कामिनी रूप साधना पथ पर पग पग पर चुभने वाला कांटा है और सती साध्वी रूप पति परमेश्वर की चरणवन्दना में अर्पित होने वाला फूल है जिसकी अपनी गरिमा है और है दिव्यसुवास।

प्रेम में अनन्यता और एकनिष्ठता ही उसके खरेपन की कसौटी है, निम्न दो माखियों में नारी के दो चित्र अंकित करते हुए अपना मंतव्य दिया है-

कबीर जे कोइ सुन्दरी जाणि करे व्यभिचार।

ताह न कबहुं आदरै प्रेम पुरुष भरतार॥

***

जे सुन्दरी साईं भजै तजै आन की आस।

ताहि न कबहुं परिहरै पलक न छाई पास॥

कबीर ने अपने को आदर्श नारी अर्थात् प्रिय की अनन्यानुरागिनी सती साध्वी के माचे में ढाला है। विचार करने की बात है कि जो स्वयं नारी बनकर आध्यात्मिक प्रेम जगा रहा है, विरह साध रहा है, झूल-मिटा रहा है, वह निश्चित ही नारी रूप का समीक्षक कर्ता होगा निन्दक नहीं। विपाक्त दूध को अमृत कैसे कहा जा सकता है? अमृतत्व तो विशुद्धता में है, पावनता में है और सब से अधिक अन्नः वास्य निर्मलता में है, आचरण की पारदर्शिता में है। नारी के विषय में सत कबीर ने नीर क्षीर विवेक का

ही परिचय दिया है

कबीर की धर्म दृष्टि समझने से पहले आवश्यक है धर्म को समझना। भारत को सारे विश्व का धर्म गुरु माना जाता था। धर्म के विन्दु पर भारत पहले भी सामादृत था और आज भी है। धर्म की यात्रा आत्मा से आरम्भ होती है और फिर अपनी उदात्तता में सर्वात्म को समाहित कर धर्म ही आध्यात्मिकता की संज्ञा प्राप्त करता है। आत्मा मात्र में परमात्मा का दर्शना करना आदर और मान देना धर्म का पहला अर्थ है। आत्मवत सर्वभूतेषु की चेतना ही धर्म की आधारशिला है। जो मानवता को धारण करता है वही धर्म है। धर्म का सम्बन्ध न किसी देवता विशेष से है और न ही उस देवता की अर्चन पद्धति से है। जायसी ने “विधना के मारग है तेते सरग नखत तन रोआं जेते” कहकर विविध देव रूपों और उसकी अर्चना वन्दना पद्धति के वैविध्य को मात्र माध्यम के रूप में स्थापित किया है। ब्रह्म तो एक ही है जो सर्वात्म रूप में प्रतिष्ठित हैं आत्मवाद कहें या सर्वात्मवाद कहें जीव मात्र में महाचैतन्य वह परमात्मा ही उद्भासित है। “रविघट न्याय” का उदाहरण यहां सटीक है, आकाश स्थित सूर्य एक होते हुए भी जिस प्रकार कोटि जल युक्त घटों में अस्तित्वान होता है। ठीक वैसे ही कीरी से कुंजर” तक हर प्राणी में वह महाप्राण समाया रहता है। जिस संत को इम सत्य का अनुभव गम्य बोध हो जाता है, वह फिर कबीर की तरह कहता है “लाली मेरे लाल की जित देखौं तित लाल” वह भक्त तुलसी की तरह कहता है “सियाराम मय सब जग जानी। करहुं प्रणाम जोरि जुग पानी”। कबीर तुलसी ही क्यों लगभग सभी सत्य दृष्टाओं ने चाहे वह क्राइस्ट हो, बुद्ध हो, महावीर हों, या गुरुनानक हो जीव मात्र में जगत नियन्ता प्रभु का दर्शन किया है, नर में नारायणत्व की स्थापना कर उसकी पूजा की है।

जीव जगत और ब्रह्म की अद्वैतता अथवा एकरूपता की अनुभूति कबीर की धर्म भावना का सार है। कबीर कहते हैं-

तीन लोक में हमारा पसारा, आवागमन अब खेल हमारा।

हम ही आप कबीर कहावा, हमहीं अपना आप लखावा।।

यही है आत्मवत सर्व भूतेषु की भावना अर्थात् धर्म का सार, मानवतावाद। एक वार अद्वैत के इस सत्य का साक्षात्कार हो जाने पर न कोई द्वन्द शेष रहता है न कोई संघर्ष और न ही मेरे तेरे अपने पराए की भावना “ जो तू है वही मैं हूं” का सत्य ही सारे चिन्तन पर छाया रहता है। सारे संसार की कल्याण कामना ही लक्ष्य बनती है। आत्मा और परमात्मा के मिलन पथ में बाधक तत्वों का दर्शन कराना और निवारण

कराना उनका कर्म होता है। कबीर का धर्म इसी मानवीय संवेदना में गतिशील हुआ है। दूसरे की पीड़ा को अपनी ही पीड़ा समझना वैष्णवता की कसौटी है। “वैष्णव जन तो तेन्हेरे कहिये जे पीर पराई जाणे रे। कबीर ने धर्म की दो टूक व्याख्या करते हुए कहा है कि-

कबीर सोई पीर है, जे जाने पर पीर।

जे पर पीर न जानई ते काफिर बेपीर।

कबीर की दृष्टि में जो दूसरे की पीड़ा को समझता है वही धर्मी है। इसके विपरीत आचरण करने वाला विधर्मी है। तुलसी दास ने भी कुछ इसी तरह धर्म की सीधी सपाट व्याख्या करते हुए लिखा है “परहित सरिस धरम नहिं भाई पर पीड़ा सम नहि अयमाई।

धर्म को मन्दिर मस्जिद, पूजा नमाज, रोजा, उपवास में देखना कबीर को स्वीकार नहीं था। कबीर ने अपने एक पद में विस्तृत विवेचना करते हुए अपनी धर्म दृष्टि का परिचय दिया है-

जब मैं भूला रे भाई

मेरे सद्गुरु जुगत लखाई।

किरिया करम अचार छांडा, छांडा तीरथ का नहाना।

सगरी दुनिया भई सयानी मैं ही इक बौराना।

न मैं जानू सेवा बन्दगी न मैं घंटा बजाई।

न मैं मूरत धरी सिंहासन न मैं पुहुप चढ़ाई।

न हरि रीझै जप तप कीन्हे न काया के जारे।

न हरि रीझै धोती छांडै न पांचो के मारे।

दया राखि धरम को पाले जग सों रहे उदासी।

अपना सा जिव सब को जानै ताहि मिले अविनासी।

सहै कुशब्द वाद को लागै छांडै गर्व गुमाना।

सत्त नाम ताहि को मिलिहै कहे कबीर सुजाना।

इससे अधिक धर्म की परिभाषा और क्या होगी। धर्म के नाम पर धारण किए जाने वाले आडम्बरों से मुक्त होकर, सांसारिक असक्ति त्याग कर हृदय में दया धारण कर अपना सा जीव सब को जान कर, सहिष्णुता के साथ, अहंकार का त्याग कर जो व्यक्ति “सर्वभूतहिते रताः” का जीवन जीता है वही कबीर की दृष्टि में धार्मिक है। धर्म का मूल है विधान और कर्म का मूल है सर्वजन सुखाय कर्म का

साधन है 'अहिंसा' जिसे मनसा, वाचा कर्मणा व्यवहार में ढालना मानवता की पूजा के लिए आवश्यक है। मस्जिद की मीनारों पर चढ़ कर जोर जोर से खुदा को पुकारना या फिर मन्दिरों में पत्थरों को पूजना बन्दगी नहीं है, मात्र आडम्बर है, धर्म साधना मन से होती है, अनुष्ठानों से नहीं कबीर कहते हैं-

मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा

आसन मारमन्दिर में बैठै

ब्रह्म छाड़ि पूजन लागै पथरा॥

नारायण तो नर के हृदय मंदिर में निवास करता है तभी तो वह नारायण है। समाज व्यापी धर्म संभूत भ्रान्तियों को ले कर कबीर अत्यन्त दुःखी है बार बार समझाने पर भी मिथ्या आडम्बरों में उलझा जन मानस चेतता नहीं। कबीर अपनी इस हताशा को व्यक्त करते हुए कहते हैं-

मेरा तेरा मनुअ कैसे इक होई रे,

मैं कहता हूं आंखिन की देखी तू कहता कागद की लेखी।

मैं कहता सुरक्षावन हारी तू राख्यो उरझाई रे

मैं कहता तू जागत रहिहों तू रहता है सोइरे

मैं कहता निर्माही रहिहो तू रहता है मोहिरे।

जुगुन जुगुन समझावत हारा कही न मानत कोई रे॥

धर्म के नाम पर अधर्मों में डूबा मनुष्य सत्य तत्त्व से दूर हो गया है और मृत्यु दृष्टा के आत्मानुभव को मिथ्या समझ कर अस्वीकार कर देता है। पर सर्वात्म चेतना कबीर निरन्तर अपनी वानियों में धर्म के सार तत्त्व को गुंथ कर बोलते रहते हैं कोई तो सुनेगा, कोई तो जागेगा

कहैं कबीर सुनो हे साधो अमृत बचन हमार।

जो भल चाहो आपना परखो करो विचार॥

सोचो तो तुम्हारा प्रभु तुमसे दूर कहां है? वह तो प्राणी मात्र के हृदयों में निवास कर रहा है, चैतन्य हो और देखो-

दुर्लभ दर्शन दूर के निघर सदा सुख वास

कहैं कबीर मोहि व्यापिया मत दुख पावै दास॥

आप आपनपौ चीन्हौ नख सिख सहित कबीर।

आनन्द भंगल गावहुं होहि अपनपौ थीर॥

कबीर की दृष्टि में अपने को पहचान कर अपने ही रूप को औरों में देखना ही धर्माचरण का सार तत्त्व है। कबीर कहते हैं-

घर में वस्तु नजर नहीं आवत, वन वन फिरत उदासी,

आत्मज्ञान बिना जग झूठा, क्या मथुरा क्या कासी,

लगभग यही भाव कबीर की इन पंक्तियों में भी मिलता है “घर की घुसत धरी नहि सूझे, बाहर खोजन जासी” मन में रमा राम तो दिखता नहीं मन्दिर मस्जिद में राम रहीम पुकारता फिरता है मनुष्य, चाहे केशव कहो या करीम वह सर्वात्मा में व्याप्त है। कबीर कहते हैं घट पर पड़े परदे को हटा कर तो देखो-

पुरान कुरान सबै बात है या घट का परदा खोल देखा।

अनुभव की बात कबीर कहै यह सब है झूठी पोल देखा।

स्पष्ट है कि जन सामाजिक जिसे धर्म समझते हैं वह धर्म नहीं अधर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहाँ सेवा और त्याग है संघर्ष और द्वन्द्व नहीं है घृणा और द्वेष नहीं है प्रेम और भक्ति परस्पर पर्याय है, भक्ति प्रेम का ही उदात्त रूप है इतना उदात्त इतना विराट की जीव और ब्रह्म में अभेद्य स्थापित हो जाता है कबीर के अनुसार-

सुखदायी सब जीव सो यही भक्ति परमान

जीवों के सुख का मंकल्प लेकर चलने वाली भक्ति ही धर्म है और इस धर्म की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है प्राणी मात्र पर दया भाव। कबीर ने जिस दया का उल्लेख किया है वह दैन्य से उत्पन्न नहीं है वह है शाश्वत प्रेम से उत्पन्न। कबीर स्पष्ट कहते हैं-

जहां दया वहां धर्म है जहां लोभ तहां पाप।

जहां क्रोध वहां काल है जहां क्षमा वहां आप॥

कबीर के लिए व्यवहारिकता के धरातल पर दया और धर्म समानार्थी हैं। बिना दया के भक्ति का अस्तित्व ही नहीं हो सकता वह कहते हैं-

दया का लछन भक्ति है भक्ति से होवे ध्यान।

ध्यान से मिलता ज्ञान है यह सिद्धान्त उरान॥

कबीर ने बड़े सहज भाव से दया, प्रेम, भक्ति और धर्म को परस्पर अन्योनाश्रित कर दिया है। धार्मिक होने का अर्थ है अपरिमित दया, प्रेम, भक्ति और धर्म से युक्त होना, कबीर के अनुसार-

दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप।

जहां क्षमा तहां धर्म है जहां दया तहां आप॥

जिस हृदय में दया निवास करती है उसी हृदय में प्रभु का वास होता है। दया रूपी वृक्ष का मूल धर्म है, समता, एकता, सेवा, त्याग, संयम, सहिष्णुता, निरभिमानता, और

समर्पण इसकी शाखाएं ह प्रशाखाएं हैं पात पात पर ८ ब्रह्म विराजमान है जिसकी शीतल छाया सर्व भवन्तु सुखिनः की शीतलता से भरी है। कबीर की धर्म दृष्टि के सन्दर्भ में इस वृक्ष को एक सजा दी जा सकती है और वह है मानवता। यह मानवता अपनी संवेदनशीलता में दया भी है, धर्म भी है, भक्ति, प्रेम, सहिष्णुता, सेवा, त्याग समर्पण, एकता समता सभी कुछ है। ब्रह्म का प्रतिरूप मानव यही है। कबीर के इस मानव धर्म की आधारशिला है-

“नमन क्षमन अरु दीनता सबको आदर भाव”

कबीर की दृष्टि में धर्म क्या है यह स्पष्ट हो जाने के बाद आलोचकों के बीच व्याप्त कई भ्रान्तियों का निराकरण सहज ही हो जाता है। कबीर को अधिकांश विचारका ने हिन्दू मुस्लिम ऐक्य विधायक माना है। जो व्यक्ति जीव मात्र में ऐक्य का विधान करता हो उसके लिए साम्प्रदायिक ऐक्य का क्या अर्थ है? कबीर ने तो उन दुर्बलताओं को उन कुरीतियों और रूढ़ियों को प्रकाश में लाने की चेष्टा की है जो मनुष्य और मनुष्य के बीच विभाजक रेखाएं खींचती हैं, जाति गत और सम्प्रदायगत दीवारें खड़ी करती हैं। चाहे हिन्दू मुसलमान या फिर कोई और हो, कबीर की दृष्टि में सब साईं के जीव हैं, सब के घट घट में वह साईं ही रमता हैं फिर विभेद कैसा? पार्थक्य कैसा? जब विभेद ही नहीं है, पार्थक्य ही नहीं है तो ऐक्य विधान की समस्या ही कहां है। “जाति पाति पूछे नहिं कोई हरि को भजै सो हरि क होई” का दर्शन ही कबीर की ब्रह्माण्ड व्यापी मानवीय संचेतना का आधार है।

कबीर के समन्वय में दूसरी बात सर्वधर्म समन्वय की कही जाती है। यह समन्वय ऐक्य विधान की अगली कड़ी है। जिस सन्त के लिए धर्म का अर्थ ही एक हो उसके लिए समन्वय की बात कहने का औचित्य क्या है? समन्वय तो वहां होता है जहां विभेद हो, विभाजन हो। कबीर के लिए तो “जहां दया वहां धर्म है” की बात ही सत्य है, क्योंकि दया ही मानवीयता की आधार शिला है जिसे ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। सत्य तो यह है कि कबीर ने न ऐक्य विधान किया है और न ही धर्म समन्वय वस इतना ही किया है कि उन्होंने मनुष्य मात्र को सत्य दर्शन की दृष्टि दी और फिर अपनी दुर्बलताओं और अपनी विकृतियों को देखने परखने के लिए दर्पण सामने रख दिया। दृष्टि देते हुए वह कहते हैं -

कांकर पाथर जोरि के मस्जिद लियो घणाय।

ता चढ़ि मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाय।

यह है दर्पण और कबीर का यह कहना कि -

चीटी के पग नेवर बाजे वह भी साहेब सुनता है।

उनके द्वारा दी हुई सत्य दृष्टि है। उसी प्रकार यह कहना कि-

पाथर पूजै हरि मिलै तो मैं पूजू पहार''

स्वयं में दर्पण है और उनकी यह बानी-

लाडू लावणा लापसी पूजा चढ़ै अपार

पूजि पुजेरा लै गया दै मुरत मुख द्वार,

स्वयं में दृष्टि है। पत्थर की प्रतिमा कहां खाती है खिलाना है तो दरिद्र नारायण को खिलाओ। स्पष्ट है कवीर ने जड़ होती हुई मानवीय संवेदना को जगाने के लिए सर्वजन हिताय और सर्व जन सुखाय की भावना को गति देने के लिए रोग का निदान किया। निदान हो जाए तो नियारण में देर नहीं लगती। आडम्बरों के जाल में उलझी मानवता की छटपटाती मछली को मुक्त करने के लिए जाल काटने के लिए बन्धन मुक्त होने के लिए सहज उपाय बताया था और वह था सार्वभौमिक प्रेम का, आत्मस्थ प्रभु की पहचान का, आत्म वत सर्व भूतेषु'' के सत्य ज्ञान का।

कवीर जन मन के गायक ही नहीं प्रत्युत जन जीवन के उन्नायक थे। एक विराट जनान्दोलन के नायक थे। उनका जन हरिजन था वह न हिन्दू था, न मुसलमान, न ब्राम्हण था, न शूद्र, न धनी था, न निर्धन।

कवीर के लिए वैष्णव शाक्त, शैव्य, मुल्ला, पुजारी, पादरी सभी सीधे सादे मानव मन को धर्म की झूठी भूल भूलैया में भटकाने वाले साधन थे, ऐसे साधन जिनका धर्म से दूर दूर का भी नाता नहीं था। संकीर्ण सिद्धान्तों के बन्धन में बांध कर जो मनुष्य को सच्ची मनुष्यता से दूर ले जा रहे थे। कवीर का निम्न कथन इसका प्रमाण है-

वे हलाल वे झटका मारै आग दुहुं घर लागी।

हिंसात्मक प्रवृत्तियों की बढ़ती हुई आग मानवीय संचेतना को जला कर राख कर दगी।

शतादियों पूर्व कवीर ने मानवता को भस्म कर देने वाली इस आग का साक्षात्कार कर लिया था। आज सर्वत्र आग ही आग दिख रही है मन्दिर भी जल रहे हैं, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे भी जल रहे हैं। स्वार्थ, दम्भ, सत्ता सुख, अहंकार पाशविक क्रूरता इस आग को घी के छींटे मार कर और भी भड़का रही है यह आग यदि बुझ सकती है तो केवल कवीरी पद्धति से अर्थात् शाश्वत करुणा और सार्वभौमिक प्रेम से। कवीर तो कहते हैं कि-

घट घट में वह साईं रमता, कटुक बचन मत बोल

कटु वचनों से भी प्रहार मत करो, अस्त्र शस्त्र से प्रहार तो दूर की बात है। 'हरि जन तो प्रेम से ही भीगता है। वैमनस्य की विद्वेष की यदि आग बुझानी है तो प्रेम की फुहारे छोड़ो। प्रेम की सरिता बहाओ। कबीर के व्यक्तित्व की यह मरलता और निर्मलता ही है जिसने संतों को भी प्रशस्ति गान के लिए अभिप्रेरित किया भक्त रेदास कहते हैं-

निर्गुन का गुन देखो भाई देही सहित कबीर सिधाई

गरीबदास ने तो उनकी मानवीय अभिचेतना के प्रकाश में लिखा है-

मगहर में तो कबर बनाई बिजली खान पठाना

कासी चौरा उड़ि गया भौरा दोनो दीन दिवाना।

नाभादास जी ने भी अपने भक्तमाल (१५८५ ई.) में कबीर पर अपनी व्यापक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा है-

भक्ति विमुख जो धरम ताहि अधरम कर गायो

जोग जगा ब्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो

हिन्दू तुरक प्रमान रमैनी सब्डी साखी

पछपात नहीं बचन सबहिं के हित की भाखी।

निष्पक्षता और तटस्थता की विभूति से कबीर का व्यक्तित्व प्रकाशित था तभी तो कबीर मानवता का गीत गा सके। पीपादास ने कबीर के सत्य दर्शन पर टिप्पणी करते हुए लिखा है-

नाम कबीर सांच पर कास्या तहां पीप कछु पाया।

कबीर का यथार्थ और पूर्ण मूल्यांकन अगम है शब्द बोलने से जाते हैं, उनकी सामर्थ्य चुक जाती है। वस्तुतः कबीर का दर्शन, चिन्तन, मनन ध्यान कथन, उद्बोधन सब कुछ विराट प्रेम भावना भावित है। सर्व भूत जगत के प्रति निश्छल सरल प्रेम मानवता को जीवित रखने वाली संजीवनी है तन मन को धाँकर निर्मल कर्मों वाली पयस्विनी प्रेम है। प्रेम से निर्मल बने हुए मन को प्रभु के पीछे भागना नहीं पड़ता प्रभु ही उसके पीछे भागता है-

कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर।

तब पाछे लागा हरि फिरै कहत कबीर कबीर॥

आज क्रूर नृशंस हिंसक, अमानवीय ज्वलनशील प्रवृत्तियों परिस्थितियों के उत्ताप और संताप के बीच हर जागरूक प्रबुद्ध मन की एक ही पुकार है और वह है कबीर मानवता का अवीर कबीर।

परिशिष्ट

कबीर पन्थ

कबीर पन्थ पर परिशिष्ट में विचार करने का विशिष्ट कारण यह है कि साहित्य के अध्ययन के लिये कबीर का साहित्यिक अवदान, जीवन दर्शन एवं संदेश जितना महत्वपूर्ण है उतना कबीर पन्थ का ऐतिहासिक विकास क्रम, प्रचार और प्रसार महत्वपूर्ण नहीं है। प्रथमतः पन्थ निर्माण कबीर की ज्ञान चेतना और उसकी काव्यमय उद्भावना से कहीं मेल नहीं खाता। द्वितीय साक्षी बन कर अनुभूत मानव जीवन सम्बन्धी तथ्यों और सत्त्यों को प्रकाशित करने वाली कबीर की वाणी, परम्परा पालन और अन्धानुकरण की प्रवृत्ति पर प्रहार करने वाले उनके वचनामृत किसी नियमबद्ध सैद्धान्तिक परिपाटी की नियोजना करेंगे यह विश्वसनीय नहीं है। प्रवर्तन की प्रक्रिया को कबीर के सन्दर्भ में हम भले ही नकार दें किन्तु पन्थ का कालान्तर में प्रवर्तित हो जाना एक मानवीय संघटना है। दिव्यता और महत्ता की अनुभूति अचेतन रूप से अनुकृति को अभिप्रेरित करती है। प्रभावित हो कर अपने श्रद्धास्पद का गुणगान करना उसके कृतित्व पर व्याख्यान देना, पुष्पार्पण करना, नमन करना मनुष्य की सहज और स्वाभाविक दुर्बलता है। इस सहज मनोवैज्ञानिक कार्य व्यापार में व्यक्ति एक से दो होता है दो से तीन होता है और फिर शनैः शनैः भीड़ का रूप ले लेता है। गुरु या उपास्य के नाम पर पन्थ का निमाण हो जाता है। निश्चित ही सत्यदर्शी संत कबीर ने अपने नाम से किसी पन्थ का प्रवर्तन नहीं किया किन्तु पन्थ तो प्रवर्तित हुआ ही और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है सम्पूर्ण देश, देश ही क्यों विदेश तक फैले हुए कबीर मठ और पीठ “गादी” और समाधि।

कबीर पन्थ कहने से ही एक बंधी बंधाई लीक, एक विशिष्ट सम्प्रदाय, नियम प्रतिनियम आदि का परिबोध होता है। पन्थ के निर्णायक तत्व हैं, जीवन दर्शन और जीवन मूल्य, मूल्य प्राप्ति के लिये प्रस्तावित आचार संहिता, दूसरे से अलग दिखने के लिये वेश और भेष, इष्ट का स्वरूप और उपसना पद्धति। कबीर की वाणियों को सुनने और गुनने वाला स्पष्ट रूप से जानता है कि वर्णित उपरोक्त पन्थ निर्णायक तत्वों से कबीर दूर दूर तक कहीं भी जुड़े नहीं हैं। इस सम्बन्ध में प्रियादास का कबीर पर लिखा हुआ यह पद दृष्टव्य है -

भक्ति विमुख जो धर्म सो अधरम करी गायो,
जोग, जग्य, व्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो,
हिन्दू तुरक प्रमान रमैनी, सबदो साखी,
पश्चपात नहि बचन सबहिं को हित को भाखी,
आरुढ़ दसा है जगत पर मुख देखी नाहिन भनी,
कबीर कानि राखी नहीं वरणाश्रम षट दरसनी॥

स्पष्ट है कि पन्थ को ही अस्वीकार करने वाला व्यक्ति पन्थ, वाह्याचार और वाह्याङ्गभरा में मुक्त रहने वाला, आत्म चेतना और सर्वात्म चेतना की एक रूपता अनुभव करने वाला वैश्विक धर्म वेत्ता संकीर्ण पन्थ में क्यों वैधेगा फिर भी उनके नाम से पन्थ का जो देश विदेश व्यापी जाल बुना गया है और जो वर्तमान में कबीर नाम के सहारे फलफूल भी रहा है उसके

अस्तित्व को अस्वीकार करना सहज नहीं है। पथ है तो उसका प्रवर्तक भी कोई होगा। प्रवर्तक का सूत्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार कवीर से जुड़ा होगा या फिर सजग बुद्धि के साथ जोड़ा गया होगा। अब कवीर को परोक्ष में रखने के बाद जो पहला तथ्य अस्तित्व में आता है वह है शिष्यत्व। इस दिशा में ऐतिहासिक साक्ष्य के अभाव में जो भी विचारणीय सामग्री मिली है उसका स्रोत है कवीर पंथ के धर्म ग्रन्थ। इन धर्म ग्रन्थों से प्राप्त सामग्री पर विचार करने से पहले यह आवश्यक है कि यह समझ लेना कि एक दिव्य, अप्रतिम आत्मविश्वासी क्षमतावान् के संगी साथी भी होंगे, श्रोता वक्ता भी होंगे और होंगे अनुगमन कर्त्ता । अब यह चाहे शिष्य हो या वंशज।

उपलब्ध कवीर पंथ से सम्बन्धित रचनाओं में कवीर पंथी सांप्रदायिक ग्रन्थों में कवीर के चार शिष्यों का उल्लेख मिलता है जो कवीर साहब की अनुज्ञा से उनके मत का प्रचार करने के लिये देश की चारों दिशाओं में गये थे। इन शिष्यों ने कवीर का संदेश हवा में तो दिया नहीं होगा, किसी भूमि भाग पर टिके होंगे, आवास रचना की होगी, संदेश प्रसारित करने की शक्ती चुनी होगी, जीवन को विशिष्ट पद्धति में ढाला होगा और वस फिर इस क्रिया में ही ढल गए होंगे मठ और आचरण सूत्र, जीवन दर्शन और जीवन पद्धति। यदि इस बात को समझ लें तो कवीर पंथ के उद्भव और विकास की कथा बांध गम्य हो जाती है कि कवीर पंथ जन शक्ति, जन श्रुति और जन सहमति पर ही टिका है। कवीर का इस दिशा में योगदान शून्य हो कर भी उनके नाम के कारण सर्व हो गया है। अब यदि कवीर पंथ के जन्म और विस्तार से भिन्न होना है तो जनशक्ति, जनश्रुति और जनसहमति का आश्रय ले कर बढ़ना है, न अन्तः साक्ष्य सुलभ है न ऐतिहासिक दस्तावेज। पंथ का साहित्य ही दस्तावेज है।

ऐसा वर्णन मिलता है कि कवीर ने अपने चार प्रमुख शिष्यों को चारों दिशाओं में भेजा था, इनके नाम हैं धर्मदास, चत्रभुज, सहते जी तथा वंके जी। नाम तो चार प्रकाश में आए किन्तु कृतित्व के आधार पर केवल एक 'धर्मदास' ही पंथीय साहित्य में वर्णित हुए। धर्मदाम के सम्बन्ध में तो यहाँ तक कहा जाता है कि वह सच्चे अर्थों में कवीर के अनुयायी थे और सदा उनके साथ रहते थे, कवीर की वानियों को उनके साथ भ्रमण करते समय सग्रहित करते जाते थे। कवीर पंथीय साहित्य में तो यहाँ तक लिखा है कि धर्मदास ने मध्यप्रदेश में कवीर पंथ की धर्म दासी शाखा का प्रवर्तन किया है। यह धर्मदासी शाखा आज भी अपने विविध रूप अर्थात् शाखाओं प्रशाखाओं में अस्तित्ववान् है। श्री परमानन्द साहब द्वारा लिखित "कवीर मन्थूर" में ऐसा निरूपित हुआ है कि स्वयं कवीर साहब ने अपने प्रिय शिष्य धर्मदास से अपने वारह पंथों की चर्चा की थी जिनके नाम भी गिनाये थे, जिनमें नारायणदास, भागोदास, सुरतगोपाल, गरीब दास, साहबदास आदि आते हैं। इसी विचार को संत तुलसी साहब ने भी अपने ग्रन्थ 'घटरामायण' में लिखा है। यह रचनाएँ कव लिखी गई इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता। समकालीनता संदिग्ध है क्योंकि इनमें धर्मदाम का कहीं नाम नहीं मिलता।

कवीर के अपने मौलिक अभिमत के साथ पंथीय विसंगति तो स्पष्ट है ही, पंथ सम्बन्धी प्रमाण भी संदेहास्पद हैं किन्तु पंथ के नाम पर प्राप्त ग्रंथों की अवहेलना भी तो नहीं की जा सकती। कवीर पंथ में अनुराग सागर नाम का एक ग्रंथ बहुत प्रचलित है निश्चित

तो नहीं पर अनुमान से इसका रचना काल अठारहवीं शताब्दी के आस पास ठहरता है 'अनुराग सागर' ग्रंथ में बारह कबीर पंथ प्रचलित बताए गए हैं। यह बारह पंथ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, काठियावाड़, बड़ौदा, बिहार आदि तक में कबीर की दिव्यता का उपाख्यान करने वाले अपने मठ, पीठ, गद्दी आदि का विस्तार कर चुके हैं। इन मठों के संस्थापक, संचालक, समर्थक, साधक विभूतियाँ भी हैं जो भले ही कबीर के जीवन दर्शन से न जुड़े हों पर नाम से प्रत्यक्षतः जुड़े हुए हैं। न्यूनाधिक अन्तर के साथ उपरोक्त सभी पंथ कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में वर्तमान हैं और अपने कबीर पंथी सम्प्रदाय के सचर्चन में व्यस्त हैं। इन पंथों में विशिष्ट भूमिका में प्रसिद्धि प्राप्त है कबीर पंथी तीन शाखाएँ जिनमें प्रथम है 'काशी शाखा' द्वितीय है 'छत्तीस गद्दी शाखा' और तृतीय है 'घनौली शाखा'। प्रचलित मान्यतानुसार कबीर के प्रिय शिष्य सुरत गोपाल ने 'काशी शाखा' की स्थापना की थी। यह मान्यता जनउक्ति और जनश्रुति पर ही आधारित प्रतीत होती है क्योंकि सुरतगोपाल का नाम न तो मठ में उपलब्ध शिष्य परम्परा की सूची में ही मिलता है और न तत्कालीन किसी साहित्यिक कृति में ही उनका जीवन परिचय मिलता है और न कालान्तर में लिखी गई पंथीय रचना में ही सुरतगोपाल वृत्त उपलब्ध हैं। मान्यता में मानना ही प्रधान होता है, संस्थापक थे अतः सूची वृद्ध न होने पर भी उनके संस्थापकत्व को मान लेने में कोई हानि नहीं है। जब "जप माला छापा तिलक के विरोधी, पाथर पूजने और मस्जिद चिणाने" के विरोधी परम्परा और परिपाटी के विरोधी, विद्रोही क्रान्तिदर्शी, जन नायक कबीर के नाम पर कबीर पंथ को मान ले रहे हैं तो फिर कुछ भी मान लेने पर हिचकना व्यर्थ है। संस्थापक कोई भी हो काशी का 'कबीर चोरा मठ' कबीर पंथ में अपना विशिष्ट महत्त्व रखता है। कबीर का जन्म स्थान होने के कारण यों भी काशी कबीर पंथियों के विशेष आकर्षण का केन्द्र है। दिव्य तज और प्रभुसत्ता से सम्पन्न सद्गुरु कबीर की कर्मभूमि काशी ही है, यहाँ से ही कबीर ने वैश्विक धर्म मानवतावाद का शंखनाद किया था। काशी मठ के अन्तर्गत कबीर से सम्बन्धित लहर तारा मठ तथा मगहर मठ को भी समाहित किया गया है यहाँ तक कि गया स्थित कबीर वाग मठ और उड़ीसा के भी कतिपय मठ इसी कबीर चौरा स्थित कबीर मठ से सम्बद्ध चल रहे हैं। काशी के कबीर मठ की गद्दी ही इन समस्त मठों की पूज्य है और लगभग सभी काशी मठ के महन्त के वर्चस्व को स्वीकार करते हैं और उनके ही अनुशासन में औपचारिकताओं का निर्वाह करते हैं। "सुना और जाना" के आधार पर कहा जा सकता है कबीर की मूल गद्दी यही है।

कबीर पंथ की दूसरी प्रधान शाखा छत्तीसगढ़ी शाखा है। कबीर के अत्यन्त निकट रहने वाले शिष्य धर्मदास के द्वारा स्थापित होने के कारण इसे धर्मदासी शाखा की संज्ञा मिली है। धर्मदास का शिष्यत्व भी जनश्रुति पर ही आधारित है। अन्तः साक्ष्य और प्रमाणों के अभाव में उसके जीवन के सम्बन्ध में कुछ भी कह सकना कठिन है। किंवदन्ति है कि धर्मदास कबीर के साथ भ्रमण करने वाले उनके मित्र और उनके शिष्य थे। किन्तु सन्त दरिया साहब जो सन्त मतावलम्बी और कबीर को अपना आदर्श मानने वाले थे उनके द्वारा एक दूसरे ही सत्य का उद्घाटन हुआ है। दरिया साहब ने लगभग बीस ग्रंथ लिखे हैं, वह संस्कृत, फारसी, हिन्दी तथा अन्य भाषाओं के विद्वान थे। उनके जन्म के सम्बन्ध में भी मतान्तर है। दरिया पंथी

इनका जन्म सन् १६३४ ई० में मानते हैं, दरिया सागर के सम्पादक सन् १६७४ ई० तथा धर्मन्द्र ब्रह्मचारी अपने विश्लेषित अध्ययन के बाद सन् १७३४ ई० को जन्म समय के रूप में निरूपित करते हैं। दरिया साहब ने अपने ग्रंथ “ज्ञान दीपक” में उल्लेख किया है कि धर्मदास के रूप में लगभग दो सौ वर्ष बाद कबीर साहब ने ही अवतार लिया और कबीर पंथ का आरम्भ किया। “दरिया नामा” और “दरिया सागर” में दरिया साहब ने यह भी आभास दिया है कि वह स्वयं ही कबीर का अवतार हैं, उनकी कृति “ज्ञानदीप” सन्त मत का ही आख्यान है। धर्मदास के अस्तित्व की प्रमाणिक अभिप्राय सत दरिया साहब द्वारा ही हुई है। अब प्रश्न है “धर्मदासी शाखा” का। छत्तीस गढ़ी शाखा के नाम से विख्यात इस के दो प्रमुख स्थान हैं। एक ‘धाम खेड़ा’ के नाम से विख्यात है दूसरा ‘खरसिया’ के नाम से जाना जाता है। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि कबीर मठ के लगभग सभी प्रमुख मठ काशी का कबीर चौरा मठ, हट केसर मठ (जगदीशपुरी), कबीर निर्णय मन्दिर बुरहानपुर (मठ), फतवा मठ (पटना) आदि सभी एक समय छत्तीस गढ़ी शाखा से ही सम्बद्ध थे। इस का उल्लेख डा. परशुराम चतुर्वेदी और डा. केदार नाथ द्विवे ने अपनी कृतियों में कबीर पंथ के अन्तर्गत किया है। कबीर पंथ की तीसरी प्रमुख शाखा घनौती शाखा के नाम से प्रसिद्ध है इसके संस्थापक के रूप में भगवान गोसाई का नाम लिया जाता है। यह शाखा विहार में है। धर्मदास की भक्ति इनके सम्बन्ध में भी जनमत है कि भगवान गोसाई कबीर साहब के साथ यात्राएँ किया करते थे और कबीर के मुख से सुन कर उनकी वानियों को एक स्थान पर सुव्यवस्थित कर दिया करते थे, जो कालान्तर में बीजक रूप में सम्मुख आई। कबीर पंथ पर शोध करने वाले शोधार्थियों ने चौथी शाखा का भी अस्तित्व में होना बताया है। किवदन्ति के अनुसार जगदास नाम के संत को कबीर ने कटक में दीक्षा दी थी और फिर यह संत जगदास बिछपुर (मुजफ्फरपुर) आए और वहीं कबीर मठ की स्थापना कर मृत्युपर्यन्त वहीं रहे। इस बिछपुर मठ की भी कई उपशाखाएँ बताई जाती हैं जिनमें प्रसिद्ध हैं वनकठा, मुंगेर, नेपाल आदि के कबीर मठ। वनकठा तो काशी के शिवपुर में ही स्थित है। स्पष्ट है कि कबीर पंथ की अनेक शाखाएँ पूरे देश में किसी न किसी रूप में वर्तमान हैं किन्तु उपरोक्त वर्णित शाखाओं में वशस्थ शाखा कोई भी नहीं है। “बूड़ा वंश कबीर का” साखी के संदर्भ में पुत्र कमाल द्वारा किसी आध्यात्मिक कृत्य किए जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती किन्तु जन व्यापी मान्यता के अनुसार कबीर की पुत्री कमाली मठ स्थापना की दिशा में अग्रसर हुई थीं कमाली के नाम पर “कबीर वंशी पंथ” मेरठ और लुधियाना में मिलता है। इसके अतिरिक्त कबीर के शिष्यों के नाम पर प्रचलित अन्य अनेक पंथों का भी विवरण मिलता है। कबीर पंथ की गढ़ी और मठ से परे समाधियों का भी पंथीय महत्त्व कम नहीं है। कितनी ही समाधियाँ ऐसी हैं जिनका लिखित साक्ष्य नहीं है फिर भी पूजित साक्ष्य है जो लोकपरम्परा में परिग्राह्य है। उड़ीसा में वर्तमान सुरतगोपाल, धर्मदास, ज्ञानदास और स्वयं कबीर की समाधि कबीर पंथिया का महान पूजा स्थल है।

कबीर पंथ समय के साथ अपने मूल रूप से भिन्न होता गया। जीव-जगत और ब्रह्म तथा सृष्टि एवं साधना पद्धति सम्बन्धी कबीर के अपने चिन्तन और दर्शन को “अनुराग सागर” तक तो यथा तथ्य परक गति मिली किन्तु शनैः शनैः अन्य धर्म दर्शनों का प्रभाव कबीर पंथ

पर जन्म लगा। जन्म कर्मकाण्ड का कवीर न दृढ़ता से विरोध किया वही कर्मकाण्ड वेष बदल कर कवीर पंथ में प्रविष्ट हो गया। पूजा पद्धति ढल गई और कवीर को “सत्यपुरुष” की पदवी देकर भगवान्त्व प्रदान कर दिया गया। हर युग में उनका उपस्थित रहना और सृष्टि रचना में योगदान देना, अलौकिक कार्यों को सम्पादित करना आदि को कवीर पंथीय साहित्य में स्थान मिला। कवीर साहब विशेष विचारधारा के प्रस्तांता न हो कर सृष्टि के नियामकों की समकक्षता में आ गये। मनोविज्ञान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो युगपुरुष से सत्यपुरुष बन जाना अश्वभाविक भी नहीं है। उपास्य की उपासना तो होगी ही, कवीर पंथ के प्रमुख हैं कवीर, ज्ञान के प्रकाश में वह चैतन्य प्रबुद्ध जन नायकत्व की योग्यता से सम्पन्न युग पुरुष हैं, भक्ति उन्हें सत्यपुरुष बना कर राम और कृष्ण की समकक्षता देती है। अब यदि उपासक अपनी आस्था को व्यक्त करता है तो उपासना का जन्म चौंकाने वाला नहीं है फिर भी कवीर के कर्त्तनदर्शी व्यक्तित्व और विचारधारा को मोड़ देने वाली उद्भावनाओं के सन्दर्भ में कई कवीर पंथी शाखाओं में व्याप्त अभिव्यक्तिक क्रियाओं को देख कर चौंकना पड़ता है। उदाहरण के लिये छत्तीस गढ़ी शाखा के कर्मकाण्ड विचारणीय हैं। प्रचलित धार्मिक परम्पराओं और साम्प्रदायिक व्यवस्था के अतिरिक्त तन्त्र का प्रभाव भी दृष्टि गोचर होता है। साहित्य कोष के अनुसार “इस छत्तीस गढ़ी शाखा की ‘चौका विधि’ जात प्रसाद, परधाना आदि सम्बन्धी कृत्यों का विधान इस प्रकार किया जाता है जिससे कवीर साहब के मूलभूत का कोई लगाव नहीं है। आटे के चूर्ण द्वारा विशिष्ट रेखाओं का अंकन, फूलपत्ती, नारियल पान कलश जैसी वस्तुओं का उपयोग प्रसाद वितरण तथा महन्तादि द्वारा नियम विशेष द्वारा परम्परागत विधियों का पूरा करना आदि हैं। छत्तीस गढ़ी शाखा में मिलने वाली कर्मकाण्ड की यह व्यवस्था पारिवेशिक प्रभाव है। सन्त मत सन्तों की सहज अनुभूति की अभिव्यक्ति है। इस मत का विकास हुआ है संरचना नहीं अतः विकास यात्रा में आने वाले पड़ाव अप्रत्यक्ष और अचेतन रूप से यदि अपना वैचारिक अथवा सैद्धान्तिक प्रभाव छोड़ दे तो कुछ आश्चर्य नहीं। सन्त मत के मुख्य चिन्तक या मंत हैं कवीर। साहित्य के इतिहासकार कवीर साहब से साहित्यिक सन्त मत का आरम्भ मानते हैं। स्पष्टतः कवीर का अभिमत ही सन्त साहित्य की सैद्धान्तिक आधार भूमि है। बाबाइयों के प्रखर विरोधी कवीर यदि कवीर पंथी शाखाओं प्रशाखाओं में कर्मकाण्ड के घेरे में बद्ध कर दिये गए तो इसे सामयिक प्रभाव से अधिक कुछ नहीं मानना चाहिये। प्रतिष्ठित आलोचक, आचार्य राम चन्द्र शुक्ल तो कवीर को ‘मधुकरी प्रवृत्ति’ का जीव कह कर उस समय प्रचलित लगभग सभी धर्म धाराओं का प्रभाव कवीर पर दर्शाते हैं। प्रभाव मात्र प्रभाव होत है व्यक्ति का मूल चरित्र नहीं। कवीर की मौलिकता और उन पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना पुस्तक के आरम्भिक अध्यायों में की जा चुकी है। “आँखिन देखी” कहने वाले कवीर कागद लेखी के जाल में कहीं नहीं उलझे। पात्र और परिस्थिति के अनुसार मानववाद की स्थापना के लिये जन जन के कल्याण के लिये जो भाया सो कह दिया। अब कवीर की इन निम्न साखियों के आधार पर -

मन मथुरा दिल द्वारिका काया कासी जानि।

दसवां द्वारा देहुरा तामैं जोति पिछान।

या फिर -